

ਲੈਨਿਨ

ਪਰਮ ਬਾਰੇ

ਸਭਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ! ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ !

ਵੀ. ਆਈ. ਲੈਨਿਨ

ਧਰਮ ਬਾਬੇ

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ

(ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਹੁਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਲਖਨਊ)

ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ — ਅਕਤੂਬਰ, 2013

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ
(ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਹੁਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ-ਲਖਨਊ)

ਪਤਾ — ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਵਨ, ਸੀਲੋਆਣੀ ਰੋਡ,
ਰਾਏਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ 141109

ਫੋਨ ਨੰ. 098155-87807.

ਈਮੇਲ : janchetnapb@gmail.com

ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ — 69, ਬਾਬਾ ਕਾ ਪੁਰਬਾ, ਪੇਪਰਮਿਲ ਰੋਡ,
ਨਿਸ਼ਾਤਗੰਜ, ਲਖਨਊ-226006

ਛਾਪਕ : ਛਾਬੜਾ ਕੰਪੋਜਿੰਗ ਹਾਊਸ, ਜਲੰਧਰ

ਕੀਮਤ : 30 ਰੁਪਏ

ਤਤਕਰਾ

ਰੂਸੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖ-ਬੰਧ	7
ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਧਰਮ	9
ਲਿਓ ਤਾਲਸਤਾਏ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਰਸੀ ਵਜੋਂ	15
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ	21
ਧਰਮ ਤੇ ਕਲੀਸਾ ਬਾਰੇ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ	34
ਮੈਕਸਿਮ ਗੋਰਕੀ ਨੂੰ	45
ਮੈਕਸਿਮ ਗੋਰਕੀ ਨੂੰ	50
ਕਿਰਤੀ ਅੰਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਲ-ਚੁਸ਼	
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਖੇ ਤਕਰੀਰ, ਨਵੰਬਰ 19, 1918	54
ਆਰ. ਸੀ. ਪੀ. (ਬੀ) ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ,	
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਭਾਗ	57
ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ— ਰੂਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਦੀ	
ਤੀਜੀ ਸਰਬ ਰੂਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਰ, ਅਕਤੂਬਰ 2, 1920 ..	58
ਲੜਾਕੂ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਟੂਕਾਂ	77

ਰੁਸੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖ-ਬੰਧ

ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਲੇਤਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਘਾੜਦਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਅਸੰਗਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਪਰ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਤੁਅੱਸਬਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਥੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਲੇਤਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਲੈਨਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਲੀਸਾ (ਚਰਚ) ਦਾ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਤੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਸਾ ਤੋਂ ਸਕੂਲ (ਬਾਵ ਤਾਲੀਮ) ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਤਕਰੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਪਰ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੇਵਾਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਕਸੀ ਪੂਰਵ-ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਲੇਤਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਧਰਮ ਵਿਰੁਧ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਘੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

“ਜਿਥੋਂ ਤੀਕਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ”, ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਧਰਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਜਮਾਤੀ-ਚੇਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਚ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਜਮਾਤੀ-ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ-ਉੱਨਤੀ-ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ- ਪ੍ਰੋਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਥਾਪਣਾ (ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਧਾਰਮਕ ਧੁੰਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਨਿਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਪੈਸ਼ ਅਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ, ਰੁਸੀ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮਕੋਟਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਧਾਰਮਕ ਛਲ ਵਿਰੁਧ ਅਜਿਹੇ ਘੋਲ ਲਈ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਘੋਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।”

ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਲੱਟ-ਚੌਂਘ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਸਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ- ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਲੋਕ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਕਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਂਚੇ 'ਚ ਢਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਹੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ/ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਲਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਲੜਾਈ ਛੇੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੋਵੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਗਤ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਰੁਧ, ਜੋ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੰਗ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਧਾਰਮਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕਾਥੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।

ਲੈਨਿਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਉਪਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਸਤਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦਾ ਧਾਰਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਬਰ-ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਗਤ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਉਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਜਜਬਾਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪੁਚਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲ-ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਲੈਨਿਨਜ਼ਮ
ਸੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ।

ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਧਰਮ

ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਜ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੀ, ਦੁਆਰਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ 'ਅਜ਼ਾਦ' ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਉਨੇ ਦੇ 'ਹੱਕਦਾਰ' ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਨਫਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਦਾ ਰਵੇਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਦੀਵਤਾ/ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰਥਕ ਜਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਹੁਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਜ਼ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਜਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਜਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਆਤਮਕ ਜਬਰ (ਦਮਨ) ਦੇ ਗੁਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰਤਾ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋੜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਵਹਿਸ਼ੀ/ਜੰਗਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬੁੜ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਸਤਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਫੀਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਭਾਂਤ ਦੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ

ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਹਿਤ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਲਈ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਧਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਧੂਨਿਕ ਜਮਾਤੀ-ਚੇਤਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਨੇ ਗੇਸ਼ਨ-ਖਿਆਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਘੁੜਾ ਨਾਲ ਧਾਰਮਕ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਰੇ ਸੁਟਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਹਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਤੁਅਸਬੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਚੰਗੇ ਰਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਲੇਤਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਧੁੰਦ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਦਰ ਧਰਤ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ-ਫ਼ਹਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੀਕਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤੀਕਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੇਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਰਥਾਤ ਨਾਸਤਕ ਅਨੀਸ਼ਵਰਵਾਦੀ (ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਅਸੂਲ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਉੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਤੂ ਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਤ ਕਲੀਸਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਲੀਸਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਮ-ਖਿਆਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਕਾ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ 'ਤੇ ਟੇਕ ਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਉਸ ਲਾਅਨਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੀਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਾ ਰਾਜ ਉੱਪਰ ਜਗੀਰੂ ਟੇਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਲੀਸਾ ਉੱਤੇ ਜਗੀਰੂ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਬੀਤੇ ਅੰਦਰ ਮੱਧ-ਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਟ-ਸ਼ੀਲ ਕਨੂੰਨ (ਜੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਸਾਡੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਕਾਂ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਲੀਸਾ ਦੇ ਉਲੇ ਪਰਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਲੇਟਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜੱਕੇ ਕਲੀਸਾ (ਚਰਚ) ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਸਾ ਤੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ।

ਗੁਰੂ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ, ਸਿਆਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਥੋਂ, ਗੁਰੂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਕੂਲ/ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੁਲਸ ਅਧਾਰਤ ਜਗੀਰੂ ਇੱਕ-ਪੂਰਖੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਗਾਵਤੀ ਦਫ਼ਤਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬੇਚੈਨੀ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖਫ਼ਗੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਦਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ 'ਆਰਥੋਕਸ' ਪਾਦਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਨੇ ਵੀ ਬੇਸਮਤ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੁਰਾਣੀ, ਮੱਧਕਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਗਰਜ ਕਾਰਨ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਤੇ 'ਰੱਬ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ' ਉੱਪਰ ਪੁਲਸ ਲਈ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਖਰੇ ਤੇ ਨਿਰਛਲ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੌੜ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਤਦ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਸਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨਿਖੇਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਲੀਸਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਵੱਖਰਤਾ ਲਈ ਖੜੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੂਮ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਦ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਲੀ ਸੰਕਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਿਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਕਿਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਥੋਂ ਤੀਕਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਲੇਟਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ 'ਪਾਰਟੀ' ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਜਮਾਤ-ਚੇਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਦ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਜਮਾਤੀ-

ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ-ਉਨਤੀ-ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਥਾਪਣਾ (ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਧਾਰਮਕ ਧੰਦੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਨਿਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੂੰਹੋਂ-ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ, ਰੁਸੀ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੁੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਧਾਰਮਕ ਛਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਘੋਲ ਲਈ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਘੋਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੇਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਜੇ ਗੱਲ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ‘ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਸਤਕ ਹਾਂ? ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ‘ਪਾਰਟੀ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ’ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡਾ ‘ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ‘ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਧੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਪੇਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀਸ਼ਵਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਹੁਣ ਸਾਡੀ ‘ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਛਪਣ ਉਪਰ ਇੱਕ-ਪੁਰਖੀ ਜਗੀਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਬਲੀ ਲਾ ਰਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇਦ ਜਗਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਏਂਗਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ‘ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਅਤੇ ਨਾਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਉਲਥਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।*

* ਜਿਸ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਫਲੂਚਿਲਿੰਗਜ਼-ਲਿਤ੍ਰੇਚਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਫਲਸਫੀਆਂ ਕਿਦੋਂ, ਹੈਲਬਾਖ, ਹੈਲਵੇਸ਼ੀਅਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਹਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੀ ਵੀ ਰੂਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਸਤੂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਫਰਾਂਸਿਸੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੂਚਿਲਿੰਗਜ਼-ਲਿਤ੍ਰੇਚਰ ਹੈ।

ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਮੂਰਤ (ਬਿਆਲੀ), ਆਦਰਸ਼ਕ ਫੈਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਇੱਕ 'ਬੋਧਿਕ' ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਰਜ਼ੂਆਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਅਤਿਵਾਦੀ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ (ਬੇਵਕੂਫੀ) ਬੇਸਮਝੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਖਤ-ਜਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰੇ ਪ੍ਰਾਪੇਰਿੰਡਾ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਦੀ ਬੁਰਜ਼ੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਸੌਂਡੇਪਨ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਜੂਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਆਧਥਕ ਜੂਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਪੈਂਫਲਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਮਾਈਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੁਧ ਆਪਣੇ ਘੋਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਅਸਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਰਾਇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੀਸ਼ਵਰਵਾਦ (ਨਾਸਤਕਤਾ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਪਾਰਟੀ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਗਤ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ 'ਈਸਾਈਆਂ' ਦੀ ਅਸੰਗਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਧਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋਜ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਘਟੀਆ ਰਾਇ ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਧਥਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਫਜ਼ੂਲ ਕੂੜੇ ਵਜੋਂ ਹੂੰਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਦੋਫਾੜ ਕਰ ਦਈਏ।

ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ (ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿਚੁ) ਬੁਰਜ਼ੂਆਜ਼ੀ ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ— ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ

ਪੈਂਤੇ ਤਕਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਹੈ।”

ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ—ਰੂਸੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਗਾਮੀ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਕਾਲੇ ਸੈਕੜੇ' ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ-ਚਿਤ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਠਕੁੰਮੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਯਕ-ਜਹਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਗਤ-ਦਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ— ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਮਤਭੇਦ ਉਪਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ— ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜਿਥੋਂ ਤੀਕਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁਚ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੱਧਕਾਲੀ ਉੱਲੀ ਲਾਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਣ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਅਸਲ ਸ੍ਰੋਤ, ਆਰਥਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਉੱਕਾ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਬੁੱਲ੍ਹੀ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਕਰੇਗਾ।

ਨੋਵਾਇਆ ਜ਼ਿੱਜਨ ਨੰ. 28

3 ਦਸੰਬਰ, 1905

ਸਹੀ: ਨ. ਲੈਨਿਨ

ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ, ਜ਼ਿਲਦ-10

ਸਫੇ 83-87

ਲਿਓ ਤਾਲਸਤਾਏ, ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਹਸ਼ੀ ਵਜੋਂ

ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਸਮਰੂਪ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰੇ ਲਾਂਭੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜੀਬ ਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ (ਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਿਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਕੀ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਕ ਤੱਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੱਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚੁਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਰੂਸ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸਫੇ ਤਾਲਸਤਾਏ ਦੀ ਅੱਸੀਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ-ਗੰਢ ਸਮੇਂ ਲੇਖਾਂ, ਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੰਤਰ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਨਾਉਣੇ ਦੰਭ ਨਾਲ ਨਿਘਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੰਭ ਵੀ ਦੋ ਭਾਂਤ ਦਾ ਹੈ : ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰ (ਲਿਬਰਲ)। ਪਹਿਲੇ ਭਾਂਤ ਦਾ ਬੇਦੰਗਾ ਦੰਭ ਜ਼ਮੀਰ-ਫਰੋਸ਼ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਓ ਤਾਲਸਤਾਏ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਕੱਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਲਸਤਾਏ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾਈਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਮ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੁੱਘੜ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲਿਬਰਲ ਦੰਭ ਹੈ। ਰੈਚ* ਦੇ ਕੈਡਿਟ**

* ਰੈਚ (ਕਥਨ ਸ਼ਕਤੀ) - ਵਿਧਾਨਕ - ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੁਲਾਰਾ (ਆਰਗਨ)।

** ਕੈਡਿਟ - ਵਿਧਾਨਕ - ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਰੂਸੀ ਲਿਬਰਲ - ਸਾਹਪ੍ਰਸਤ ਬੁਰਜ਼ੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਸੋਸ਼ਿਲਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜਿਤ ਪਿਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੱਤ੍ਰਾ ਵਿਰੁਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਬਾਲਾਲਾਈਕਿਨਾਂ* ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਸਤਾਏ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਭਾਂਤ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਣੇ-ਮਿਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ 'ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਭਿਲਾਖੀ' ਬਾਰੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੀਕਰ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਸੀ ਲਿਬਰਲ ਤਾਲਸਤਾਏ 'ਰੱਬ' ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਮਾਨ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ (ਪ੍ਰਬੰਧ) ਬਾਰੇ ਤਾਲਸਤਾਏ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ) ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਵੇਂ ਆ ਸਕੇ; ਉਹ ਅੜ੍ਹਕ-ਮੜ੍ਹਕ ਦੀ ਗਰਜ ਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਿਧੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ, ਡੋਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ : 'ਤਾਲਸਤਾਏਵਾਦ' ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀਆਂ/ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਤਾਲਸਤਾਏ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਪਾਟੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਸੱਚਮੁਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੂਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਤਸਵੀਰ-ਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਦੇਣ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਈਸਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਕ ਕੂੜ ਦੇ ਦੰਭ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਭਰਪੂਰ ਖਰਾ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗੇਸ (ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ) ਹੈ; ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਤਾਲਸਤਾਏਈ' ਅਰਥਾਤ ਮਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੱਦੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰ (ਬੁਧੀਜੀਵੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਦੁਹਸੜਾਂ ਮਾਰ ਪਿਟਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਹੈ : 'ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਜਿਉੜਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨੈਤਿਕ (ਇਖਲਾਕੀ) ਸ੍ਰੈ-ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ; ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲਾਂ ਦੇ ਕਤਲੰਮੇ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ?'" ਇੱਕ ਹੱਥ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲੁੱਟਰੋਂਘ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਭਰੀ ਅਲੋਚਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਪਾਜ ਉਘਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਸੱਭਿਆਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰੀਬੀ, ਜਲਾਲਤ ਅਤੇ ਦੁਰਗਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ, ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਤਿਆਗ ਦਾ ਤਿੜਕੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ 'ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਢੱਕੋ'। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਯਥਾਰਥਵਾਦ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ; ਅਤੇ ਦੂਜੇ

* ਬਾਲਾਲਾਈਕਿਨ— ਸਾਲਤੀਕੇਵਹ ਸਚੇਦਾਰਿਨ ਦੇ 'ਇੱਕ ਅਧੁਨਿਕ ਗਰਾਮ-ਗੀਤ' : ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਫੁਕਰੇ ਮੁਹਿਮ-ਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਝੂਠੇ', ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਤਰ।

ਪਾਸੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫਰਤ-ਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਭਾਵ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਪਾਦਰੀਆਂ (ਪ੍ਰੋਤਾਂ) ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਖਲਾਕੀ (ਸਦਾਚਾਰਕ) ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਅਰਥਾਤ, ਅਤਿ ਸੁਖਮ (ਸੱਭਿਅਕ) ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਖਾਸਕਰ ਕਰਹਿਤਵਾਂ ਪਾਦਰੀਵਾਦ ਉਪਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ :

ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਹੈਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਅਮੀਰ,
ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀਵਰ ਹੈਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ—
ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਰੂਸ!*

ਕਿ ਤਾਲਸਤਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਘੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਦ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਲਸਤਾਏ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇਵਨੇਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ; ਉਹ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ-ਗੁਲੱਮਪੁਣੇ (ਸਰਫਡਮ) ਤੋਂ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਲਹਾਉਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਉਗਾਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਸਨ, ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਖੇਤ੍ਰੂੰ ਖੇਤ੍ਰੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਸਤਾਏ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਘੋਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ (ਅਜਿਹੇ ਘੋਖਣ ਦੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ), ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੁਧ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿਰੁਧ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਟੈਸਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜੋਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਟੈਸਟ ਪਿਤਰੀ ਰੂਸੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਵਜੋਂ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਵਾ ਲੱਭੀ ਹੋਵੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਰੂਸੀ 'ਤਾਲਸਤਾਏਵਾਦੀਆਂ' ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਗ ਨੂੰ ਹਠ-ਧਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਤਾਲਸਤਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੂਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਲਸਤਾਏ ਮੌਲਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਾਸ

* ਨ. ਅ. ਨੈਕਰਾਸੋਵ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ', ਵਿੱਚੋਂ।

ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਕਿਸਾਨ' ਬੁਰਜੂਆ ਇਨਕਲਾਬ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਤਾਲਸਤਾਏ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਸੰਗਤ (ਵਿਪੀਤ) ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਜਗੀਰੂ ਜ਼਼ਲਮ ਅਤੇ ਕਈ ਦਾਹਿਕਿਆਂ ਦੇ 'ਸੁਧਾਰ-ਉਪਰੰਤ' ਵਧ ਰਹੇ ਕੰਗਲੇਪਨ ਨੇ ਨਫਰਤ, ਰੋਸੇ ਅਤੇ ਅਸਾਧ (ਅਲੱਥ) ਦਿੜਤਾ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੀਸਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਝਾ ਫੇਰਨ (ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ), ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਖਾਂ ਤੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ, ਪੁਲਸ ਜਮਾਤੀ ਗਜ਼ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਤੇ ਬਗ਼ਬਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਗ਼ਬਗੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘਾਲਣਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁਕੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਤਾਲਸਤਾਏ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ 'ਈਸਾਈ ਅਗਜ਼ਕਤਾਵਾਦ' ਨਾਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ 'ਸਿਸਟਮ' ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਧ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਢੰਗਾਂ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਸੀ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿਲੇ, ਪਿਤਰੀ, ਅਰਧ-ਧਾਰਮਕ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੁਧ ਨਫਰਤ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਜਥੇਬੰਦ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ, ਜਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਿਆਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਬਹੁਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰੌਂਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕ ਬਾਰੇ ਦਸਦੀ ਰਹੀ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਿਖਦੀ ਤੇ 'ਵਕੀਲ' ਘੱਲਦੀ ਰਹੀ—ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਓ ਤਾਲਸਤਾਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ! ਅਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤਾਲਸਤਾਏਵਾਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤਾਲਸਤਾਏਵਾਦੀ ਤਿਆਗ ਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਸੂਝ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਜਮਾਤੀ-ਚੇਤਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੁਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਸੂਲੇ, ਚਾਪਲੂਸ,

ਬੁਰਜੂਆ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ, ਜੋ 'ਕੈਡਿਟਾਂ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 'ਤਰੂਦੋਵਿਕਾਂ'* ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਤੋਲੀਪਿਨ ਦੀ ਡਿਓੜੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਲਿਕਵੀਆਂ ਲੈਂਦੇ, ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ— ਜਦ ਤੀਕਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜੈਕ-ਬੂਟ ਦੇ ਠੱਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਲਸਤਾਏ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਨ, ਪਿਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਢਿੱਲੇਪਣ ਅਤੇ 'ਮਨਚਲੇ ਮੁਜੂਕਾਂ (ਹੁਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੀ ਹੱਡ-ਚੰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਹਨ।

1905-06 ਵਿਚਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਲਵੇ। ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰ ਪੱਖਾਂ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਲੜੇ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਲੋਤਾਰੀ। ਪ੍ਰੋਲੋਤਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ; ਇਸ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਓਨੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕਮੁਠਤਾ, ਓਨੀ ਪਾਰਟੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਲੋਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਜੋ ਹੱਥ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮਕ੍ਰੇਟਕ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਇਸ ਲਈ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ 'ਨਰੋਦਨਾਇਆ ਵੇਲਿਯਾ'** ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 'ਚਿੱਟਾ ਇੱਜੜ' ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜ਼ਿਮੰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ (ਲਿਬਰਲ) ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਰਖਦਾ ਸੀ; ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਈ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਜਦ ਫੌਜ ਵਿਚਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਅਧਿਕਾਰ ਅਖਤਿਆਰ) ਸਰਬ-ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ, ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ-ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਜ਼ਿੜਕ ਗਏ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਕੁਝ ਨਫਰਤ ਯੋਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਪਿਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਇਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਫਾਇਰਿੰਗ-ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਬੈਤ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਠਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੂਲਾ ਮੁੜ ਮੋਚਿਆਂ 'ਤੇ ਧਰ ਲਿਆ—ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲਸਤਾਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ।

* ਤਰੂਦੋਵਿਕ— ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਰੋਦਨਿਕ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ ਪੈਟੀ ਬੁਰਜੂਆ ਡੈਮਕ੍ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਤਰੂਦੋਵਿਕ ਗਰੁੱਪ— ਛੂਮਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ।

** ਨਰੋਦਨਾਇਆ ਵੇਲੀਯਾ (ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ) — ਇੱਕ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 1879 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਨਰੋਦਨਿਕ ਦਹਿਸਤਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਅੱਸੀਵੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੀਕਰ ਕਾਇਮ ਰਹੀ।

ਤਾਲਸਤਾਏ ਨੇ ਦਬੀ ਹੋਈ ਨਫਰਤ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਛੋਕੜ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਇੱਛਾ— ਅਤੇ ਬਚਗਾਨਾ ਸੁਪਨ-ਸਾਜ਼ੀ, ਸਿਆਸੀ ਨਾ-ਤਜਰਬੇਕਾਰੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਰਬਲਤਾ (ਚਿਲਮਤਾ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਦੋਜ਼ਹਿਦ ਦੀ ਅਟੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੱਦੋਜ਼ਹਿਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਸ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਲਸਤਾਇਵਾਦੀ ਅਵਿਰੋਧ (ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ), ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੁਹਿਮ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਧੀਆ ਸਿਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ— ਜੋ ਜਗੀਰੂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਨਫਰਤ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ— ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਘੋਲ ਲਈ ਉਠ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਤਰ-ਵਾਦ ਅਤੇ ਪਿੱਤਰੀ ਤਾਲਸਤਾਇਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਰਮੀ ਤੇ ਛਿੱਲੇਮੱਠੇ ਵਤੀਰੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰ੍ਹ ਵਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਉਘੜ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਤੋਲੀਪਿਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਏ ਵਦਾਨੀ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਬਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਅਖਿੜਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੱਸ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਪਾਤੀ ਲੜਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਸਤਾਇਵਾਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰੋਤਾਰੀ ਨੰ : 35, ਸਤੰਬਰ 11
(24), 908

ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ, ਜਿਲਦ 15
ਸਫੇ 202-69

ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਟੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ

ਸਾਈਨੋਡ* ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸਮੇਂ ਦੂਮਾ** ਵਿੱਚ ਛਿਪਟੀ ਸੁਰਕੇਵਾ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਹਿਸ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਡਰਾਫਟ (ਖਰੜੇ) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੂਮਾ ਗਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤਿ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 'ਸਮਾਜ' ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਅੱਜਕਲ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼-ਜਮਾਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰਾਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਖੁਲ੍ਹਾ ਬਿਆਨ) ਦੇਣ।

ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਅਰਥਾਤ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ (ਫਲਸਫਿਆਵਾਂ) ਅਧਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ,

* ਸਾਈਨੋਡ—ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਰੂਸ ਵਿੱਚ 'ਆਰਥੋਡੋਕਸ ਚਰਚ' ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾ।

** ਰਾਜ ਦੂਮਾ—ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1905 ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ, ਬਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਅਸਿਧੀਆਂ, ਨਾਬਗਰਾਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮ (ਸਰਬਗਤ) ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 11- (24), 1905 ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਸੀਦਾਰ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਰਜੂਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਵੋਟਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 45 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ।

'ਪਹਿਲੀ ਦੂਮਾ' (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ, 1906) ਅਤੇ 'ਦੂਜੀ ਦੂਮਾ' (ਫਰਵਰੀ- ਜੂਨ, 1907) ਨੂੰ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 3 ਜੂਨ 1907 ਦੇ ਰਾਜ-ਪਲਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਕਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ (1907-12) ਅਤੇ ਚੌਥੀ (1912-17) ਦੂਮਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਸੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ ਗੁੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।

ਵਿਰੋਧ-ਵਿਕਾਸੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਲੇ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਟੀਬਾਂ ਅਤੇ ਜਗਨਤੀ ਵਿਚਲੇ ਫਿਊਰਬਾਖ (ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ) ਦੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਜੋ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾਸਤਕਤਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ— ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਚਪਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਂਗਲਜ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ‘ਐਂਟੀ-ਡੂਹਰਿਗ’, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਸਤਕ ‘ਡੂਹਰਿਗ’ ਦੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਫਲਸਫੇ ਲਈ ਰਖਣੇ (ਬਚਾ ਦੇ ਰਾਹ) ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼— ਅਰੋਪਣ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਡਵਿਗ ਫਿਊਰਬਾਖ* ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਏਂਗਲਜ਼ ਫਿਊਰਬਾਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਟਾਂਕਰਾ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ‘ਵਡਿਆਈ-ਭਰਪੂਰ’ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ, ਆਦਿ, ਲਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਸਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਫੀਮ ਹੈ**— ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਅਧਾਰ-ਸ਼ਿਲਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਅਜੋਕੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਕਲੀਸਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੁਟ-ਚੰਘ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਉਣ ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧਿਆ, ਜੋ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਸਤਕਤਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ‘ਵਧੇਰੇ ਖੱਬੇ’ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ’ ਬਣਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। 1874 ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਕਵਿਸਟ (ਬਲੈਂਕਾਵਾਦੀ)*** ਮਫੂਰ ਕਮਿਊਨਾਰਡਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਲੰਦਨ ਵਿਖੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਨੀਡੈਸਟੋ 'ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਘ-ਪਾੜ ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰਿਆ ਕਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨੇ-ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦਿਲਚਸਪੀ

* ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਏਂਗਲਜ਼ ਦੇ ‘ਲੁਡਵਿਗ ਫਿਊਰਬਾਖ’ ਅਤੇ ਕਲਾਸਕੀ ਜਗਨ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਅੰਤ (1888) ਵੱਲ ਹੈ।

** ਦੇਖੋ ਮਾਰਕਸ, ‘ਸੱਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਹੀਗਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਦੇਣ’ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ (ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਏਂਗਲਜ਼, ਧਰਮ ਬਾਰੇ, 1957, ਸਫ਼ਾ 42)।

*** ਬਲੈਂਕਵਿਸਟ—ਲੂਈ ਆਗਸਤੇ ਬਲੈਂਕੂਈ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਜ਼ਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਲਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਠੀਭਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੱਚ ਕਰੇਗੀ।” (ਲੈਨਿਨ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ, ਜਿਲਦ 10, ਸਫ਼ਾ 392)।

ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਚਮੁਚ ਮਰਨੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਬਲੈਂਕਵਿਸਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਜਦੋਂਜਹਿਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ, ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਕ ‘ਅਮਲ’ (ਕਾਰਜ) ਵਿੱਚ ਜੋੜਕੇ, ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੋਣੋਂ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੰਗ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰਨ-ਜੋਗ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨਾਰਕਿਸਟੀ (ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦੀ) ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ* ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 1877 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ‘ਐਂਟੀ-ਡੂਹਰਿਗ’ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਸਫਰ ‘ਡੂਹਰਿਗ’ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤਿ ਮੁਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਡੂਹਰਿਗ ਦੇ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ -ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਭਾਵ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਕਰਤੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਏਂਗਲਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘ਬਿਸਮਾਰਕ ਨਾਲੋਂ ਵਧ-ਬਿਸਮਾਰਕ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਬਿਸਮਾਰਕ ਦੀ ਪਾਦਰੀਆਂ (ਪਰੋਹਰਤਾਂ) ਵਿੱਰੁਧ ਜਦੋਂਜਹਿਦ (ਬਦਨਾਮ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਜਦੋਂਜਹਿਦ’ ਕਲਚਰਕਾਂਡ, ਭਾਵ, ਉਹ ਜਦੋਂਜਹਿਦ ਜੋ ਬਿਸਮਾਰਕ ਨੇ ਜਰਮਨ ਕੈਬੋਲਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਕਿੰਚਲੀ’ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਰੁੱਧ, ਪੁਲਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬੋਲਿਕਵਾਦ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ) ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਦੋਂਜਹਿਦ ਦੁਆਰਾ ਬਿਸਮਾਰਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੈਬੋਲਿਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਪਰੋਹਿਤ-ਜਮਾਤ ਨੂੰ ‘ਉਤੇਜਿਤ’ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁਚਾਈ, ਕਿਉਂਜੋ ਉਸਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵੰਡੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮੂਹੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਲ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇ ਹਟਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਪਰੋਹਿਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਾਇਆ। ਭਾਵੀ ਅਤਿ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਡੂਹਰਿਗ ਤੇ ਬਿਸਮਾਰਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਰਮਨ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੈਜ਼ੂਇਟਾਂ (ਮਸੀਹੀਆਂ— ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਦੀ ਅਜਾਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ (ਮਜ਼ਹਬ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਗਣ, ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

* ਦੇਖੋ ਏਂਗਲਜ਼, ਫਲੂਰਟਾਲਿੰਗਾਜ਼ ਲਿਚੇਚਰ II, ਦਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਰ ਬਲੈਂਕਵਿਸਟਨ

‘ਧਰਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ (ਨਿੱਜੀ) ਮਾਮਲਾ ਹੈ’ : ‘ਅਰਫੁਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (1891)* ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਮੁਖੀ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ’ ਦੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਪੇਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦਾਅਪੇਚ (ਟੈਕਟਿਕਸ) ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸ਼ਾ ਵੰਨੀ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੰਨੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂ-ਤੋੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ‘ਅਰਫੁਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕਰੇਟ, ਸਾਡੀ ‘ਪਾਰਟੀ’ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਮਾਮਲਾ ‘ਮੰਨਦੇ’ ਹਾਂ, ਕਿ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਿਧੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬਿਨਾਂ, ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਵਾਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ : ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਹੇਠ-ਲੀਕਿਆ, ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਧਰਮ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ’ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਉਸਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।**

ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕਸ ਏਂਗਲਜ਼ ਦੇ ਕਹੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸੌਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇ-ਅਰਥੇ ਮਾਰਕਸੀ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਬਿੜਕਣਾਂ ਦਾ ਗੁੰਝਲ-ਭਰਪੂਰ ਧਾਗੇ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਹੈ, ‘ਇਕਸਾਰ’ ਵਾਸਤਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਭੁਲੇਖਿਆਂ’ ਦੀ ਇੱਕ ਖਿਚੜੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ‘ਗੁਆਬ ਜਮਾਉਣ’ ਦੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਨਾ ਇੱਛਾ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਬੇ-ਅਸੂਲੀ’ ਡਾਂਵਾਡੋਲਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਾਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਉਪਰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਫੀਆਨਾ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ‘ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰਸੀ’ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਘੋਖਦਾ

* ਅਰਫੁਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ —ਜਗਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਰਫੁਰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਖੇ, ਅਕਤੂਬਰ 1981 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

** ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਏਂਗਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ, ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਪੈਂਫਲਿਟ ‘ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ-ਜੰਗੀ’ (ਦੋਖੇ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਏਂਗਲਜ਼ ਚੋਣਵੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਜਿਲਦ 1, ਮਾਸਕੋ, 1962, ਸਫ਼ਾ 479) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੰਨੀ ਹੈ।

ਹੈ, ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਰਕਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਇਕਸਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ; ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਲ-ਬੁੱਝਕੜ ਜਾਂ ਘੋਗਲ-ਕੰਨੇ ਡਾਂਵਾਡੋਲਤਾ ਜਾਂ ਬਿੜਕਨ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ-ਵਿਕਾਸੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨੁਮਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਉੱਕਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਜਾਪਦੀ 'ਨਰਮੀ' ਦਾ ਕਾਰਨ 'ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ' ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 'ਡਰਾ ਕੇ ਨਸਾ ਦੇਣ' ਦੀ ਇੱਛਾ, ਆਦਿ, ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਤਾਂ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨ ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਫੀਆਨਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਖੜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਅਠਾਵੂਹੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਂਕੋਸ਼ੀਆਂ (ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੈਡਿਟਸ) ਦੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਜਾਂ ਡਿਊਰਬਾਖ ਦੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧਰਮ (ਮਜ਼ਬ਼) ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਏਂਗਲਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ-ਵਿਕਾਸੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਮਹਾਂਕੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਡਿਊਰਬਾਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਗੇਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਘੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ— ਇਹ ਹੈ ਸਮੂਚੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦਾ ਉ-ਅ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉੜੇ ਤੇ ਐੜੇ 'ਤੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਅਕੀਦੇ) ਅਤੇ ਧਰਮ (ਮਜ਼ਬ਼) ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਿਰਾਖਿਆਲੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਫ਼ੋਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਠੋਸ ਅਮਲੀ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰੇਲੇਤਾਰੀ ਦੇ ਫਛੜੇ ਭਾਗਾਂ, ਅਰਧ-ਪ੍ਰੇਲੇਤਾਰੀ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਾਗੀ ਸਮੂਹ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ, ਬੁਰਜੂਆ ਅਗਾਂਹਵਾਦੀ (ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਸਟ), ਗਰਮ-ਖਿਆਲੀਆ ਜਾਂ ਬੁਰਜੂਆ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਏਦਾਂ : "ਧਰਮ ਦੀ ਖੈਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਸਤਕਤਾ ਦੀ ਜੈਹੋਵੇ, ਨਾਸਤਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ।" ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਪਰਲਾ-ਉਪਰਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਸੌੜੇ ਬੁਰਜੂਆ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ

ਹਨ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰੀ ਜੜ੍ਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਤਾੜੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਹਿਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਪਲ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਿਤਮ ਢਾਹ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਾਂ, ਭੁਚਾਲਾਂ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਥਾਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਹਨ। “ਭਰ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਸਾਜੇ” ਪੂਜੀ (ਸਰਮਾਏ) ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਡਰ— ਅੰਨ੍ਹੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅਗਾਊਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦੇ— ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਡਰ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਲੋਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਛੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ, ਅਤੇ ‘ਚਾਨਚੱਕ’, ‘ਆਸ਼ਾ-ਵਿਰੁੱਧ’, ‘ਰੱਬ-ਸਬੱਬੀ’ ਤਬਾਹੀ, ਬਰਬਾਦੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਬਦਕਾਰੀ (ਕੰਜਗਾਊਪੁਣਾ), ਭੁੱਖ ਨਾਲੁ ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਛੱਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ— ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੜ੍ਹ ਅਜੋਕੇ ਧਰਮ (ਮਜ਼ਬੂਤ) ਦੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਲੀਂ ਸਕੂਲੀ ਬਚੂੰਗੜਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਖਿਆਦਾਇਕ ਪੁਸਤਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਜੜ੍ਹ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰੇਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਮਾਏ (ਪੂਜੀ) ਦੀ ਹੜ੍ਹਮਤ’ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਕਮੁਠ, ਜਬੇਬਦ, ਵਿਉਤਬੰਦ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਦੇ।

ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਖਿਆਦਾਇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜੜ੍ਹਗੀ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨਾਸਤਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ— ਲੋਟੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ— ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ (ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇਤੀ ਸਮਝੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ), ਜਿਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਾਸੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ, ਅਰਥਾਤ, ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਏਂਗਲਜ਼ ਦੇ ਫਲਸਫੇ, ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲੁ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?— ਉਹ ਕਹੇਗਾ। ਕੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ (ਭਾਵ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ) ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ (ਸ਼ਰੇਣੀ) ਘੋਲ, ਅਰਥਾਤ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਮਲ-ਭਰਪੂਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘੋਲ, ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ?

ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜੋਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਇਤਰਾਜਾਂ (ਕਿੰਤੂਆਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਕਸੀ ਵਿਰੋਧ-ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ

ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਜਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਗਤੀ ਭੰਬਲ-ਭੂਸੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਥਾਰਥ ਅਸੰਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ-ਵਿਕਾਸੀ ਅਸੰਗਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਜਾਂ ਘੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਸਤਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ, ਅਰਥਾਤ, ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਅਤ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਲੀਕ ਮਾਰਨੀ, ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਾਸੀ ਤਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਪੇਖਕ ਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਲੇਪ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯਥਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨਿਖੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ। ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਅਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਜਮਾਤੀ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੋਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੀਂ ਤੀਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਗਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪਰੋਹਤ (ਪਾਦਰੀ) ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹਨ- ਜੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ (ਮਸੀਹਾ) ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਗੇਰੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਘੋਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਰਕਸੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਾਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ, ਪੂਰੀ ਦਿੜਤਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾਸਤਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ— ਏਦਾਂ ਪਛੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੀਰਣ-ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਭਰ ਕਾਰਨ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹਾਰਨ, ਵਗੈਰਾ, ਵਗੈਰਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੋਚ ਕਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਸਤਕਤਾ' ਵੱਲ ਬਦਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਪਟ ਨਾਸਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾਸਤਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰੋਹਤ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਹੋਏਗਾ; ਜੋ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅਨਾਰਕਿਸਟ (ਅਗਾਜ਼ਕਤਾਵਾਦੀ) ਜੋ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੱਬ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰੋਹਤਾਂ ਤੇ ਬੁਰਜ਼ਾਆਜ਼ੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਹੋਸ਼ਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ਼ਾਆਜ਼ੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ)। ਇੱਕ ਮਾਰਕਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ, ਅਰਥਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ-

ਵਿਕਾਸੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਵਿਰੁਧ ਘੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਪਹੁੰਚ ਨਿਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਅਟੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਲ 'ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇਰੀ ਤ੍ਰਾਂਸ਼ੁਭਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਰਕਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਜਕਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਮੈਂਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚਲੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਇਹ ਹੱਦ ਸਾਪੇਖਕ, ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨਜ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਹੈ)। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲੀ, ਜ਼ਬਾਨੀ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਥੱਥਲੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀਪੁਣੇ' ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਜਾਂ ਉਦਾਰ ਲਿਬਰਲ ਬੁਧੀਜੀਵੀ (ਦਾਨਸ਼ਵਰ) ਦੇ ਸੰਕੀਰਣਵਾਦ (ਫਿਲਿਸਟੀਨਿਜ਼ਮ) ਅਤੇ ਮੈਂਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਦਬਾਓ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ (ਬੁਧੀਜੀਵੀ) ਧਰਮ ਵਿਰੁਧ ਘੋਲ ਤੋਂ ਝਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਸਮਝੇਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਝ ਭਰੇ ਅਸੂਲ : 'ਜੀਓ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦਿਓ, ਵਗੈਰਾ, ਵਗੈਰਾ, ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਖਾਉਣ, ਨਾ ਪਛਾੜਨ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਮੂਲੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸੋਚਣੀ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਹੀ ਦਿੱਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ (ਪਰੋਹਤ) ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਮਾਰਕਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਵੂਂਗੇ) ਏਦਾਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰੋਹਤ (ਪੁਜਾਰੀ, ਪਾਦਰੀ) ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪਾਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਭਾਵ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਹਤ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੰਗਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਨਾਲ, ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਸੰਗਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਏਗਾ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾ, ਇਹ

ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ; ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਐਪਰ, ਸਚਮੁਚ ਹੀ, ਪੱਛਮ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੁਰਲਭ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਕੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ (ਪਾਦਰੀ) ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਪਾਰਟੀ' ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਹਿੱਤ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਰਾਇ ਜਾਂ ਮਤ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ; ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੀਕਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏ; ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਈ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ। ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਬਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 'ਸਮਾਜਵਾਦ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਏ ? ਨਹੀਂ! ਮਾਰਕਸਵਾਦ (ਅਤੇ ਫਲ-ਸਰੂਪ ਸਮਾਜਵਾਦ) ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਥੇ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਉਸਦਾ ਸਾਪੇਖਕ ਮਹੱਤਵ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਆਦੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਦ ਇੱਕ ਲੇਖਕ 'ਦੇਵ-ਸਿਰਜਣਾ'* ਜਾਂ ਦੇਵ-ਸਿਰਜਕ ਸਮਾਜਵਾਦ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੇ ਲੂਨਾਚਾਰਸਕੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ) ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਨਿਰੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ, ਜਾਂ ਐਜੀਟੇਰ ਦੀ ਅਜਾਦੀ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ 'ਅਧਿਆਪਕੀ' ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਉਪਰ ਬੇ-ਮੌਕਾ ਰੋਕ ਬਣ ਹੀ ਨਿਬੜੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ

* ਦੇਵ-ਸਿਰਜਣਾ— ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤੁਧ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੁਝਾਨ, ਜੋ 1905-7 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹਾਰ ਪਿਛੋਂ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਵ-ਸਿਰਜਣਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਨਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਥਨ, ‘ਸਮਾਜਵਾਦ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ’, ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਤਥਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ; ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਵੰਨੀ ਤਥਦੀਲੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਰੂਪ ਹੈ।

ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥੀਸ਼ਸ : “ਧਰਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਮਾਮਲਾ ਹੈ”, ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਆਮ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਛਿਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼-ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਜ’ (ਸਟੇਟ) ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਐਲਾਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਫੀਮ ਵਿਚੁੱਧ ਲੜਾਈ, ਧਾਰਮਕ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ, ਆਦਿ, ਵਿਚੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ” ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਮੰਨਦੀ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਹਿਤ ਵਗਾੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸੋਸਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ’ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ!

ਪਰ ਰਵਾਜ਼ੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਗਾੜ (ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੂਮਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚਕਾਰ, ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਉਕਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ), ਦੇ ਨਾਲੁ ਲਗਦੀਆਂ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸ਼ਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰੇ, ਵਾਧੂ ਬੇ-ਰੁਖੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਰੁਖ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੁਰਜ਼ੂਆਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੀਕਰ, ਅਧਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਜਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ (ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ) ਅਤੇ ਮਧਯੁਗਭਾਵ ਵਿਚੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾਂਡ੍ਰੂਆ (ਜਾਂ ਸੁਲਝਾਇਆ)। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਗਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹੀ ਥਾਈਂ ਧਰਮ ਵਿਚੁੱਧ ਬੁਰਜ਼ੂਆਜ਼ੀ ਜੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ (ਮਹਾਂਕੋਸ਼ਵਾਦੀਆਂ, ਫਿਊਰਬਾਖ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਗੁਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੁਰਜ਼ੂਆ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕਾਰਜ-ਭਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੌਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੀ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜ਼ੂਆ (ਨੋਰਦਨਿਕ) ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਉਡਦਾ ਸਿਖੇ, ‘ਕਾਲੇ-ਸੌ ਕੈਡਿਟ’ ਜਾਂ ਕੈਡਿਟ ਕਾਲੇ ਸੌ, ਵੇਖੀ* ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ), ਸਗੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ

* ਵੇਖੀ (ਹੱਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ) — ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ 1909 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਗੁਸ ਵਿਚਲੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ 1905-07 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜ਼ਾਰਜ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉੱਕਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੁਰਜੂਆ ਜੰਗ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਗਾਜਕਤਾਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਰੁੱਧੀਕਰਣ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਹੈ— ਜੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕਸੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ “ਰੋਹ” ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਜਗਤ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਗਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ “ਬਲੈਂਕਵਿਸਟ”, “ਮੋਸਟ” (ਜੋ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਫੂਹਰਿਗ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ) ਅਤੇ ਜਗਮਨੀ ਵਿਚਲੇ ਉਸਦੇ ਮਨ-ਖਿਆਲ, ਅੱਸੀਵਿਆ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿਚਲੇ ਅਗਾਜਕਤਾਵਾਦੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੱਛਾਜ਼ੀ (ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਘੜਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ‘ਯੂਰਪੀਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟ’ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਾਡੇ ਰੂਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਲਈ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸਿਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ।

ਦੂਜੇ, ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪੂਰਨ ਧਾਰਮਕ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਘੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਘੋਲ ਨੇ ਏਨਾ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆ ਹਕੂਮਤ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪਰੋਹਤਵਾਦ (ਕਲੀਸਾ) ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਧ-ਉਦਾਰ ‘ਹੱਲਾ’ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚਰਿੱਤਰ ਜਗਮਨੀ ਵਿਚਲੇ ‘ਕਲਤੂਰ ਕਾਂਢ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਲੇ ਪਰੋਹਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ— ਪਸੰਦਾਂ (ਰੀਪਬਲਕਨਾਂ) ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਐਂਟੀ-ਪਰੋਹਤਵਾਦ— ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮ ਵਿਚਲੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ’ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਤੋਂ ‘ਬੇਰੁਖੀ’ ਅਜੋਕੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਸਮਾਰਕੀ ਐਂਟੀ ਪਰੋਹਤਵਾਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਘੋਲ ਦੇ ਤਾਬੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿਥਤੀਆਂ ਉੱਕਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਅਤ ਸਾਡੇ ਬੁਰਜੂਆ- ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਦੀਆਂ, ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਭਾਂਤ ਦਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਏਂਗਲ੍ਯੂਜ਼ ‘ਜਗਮਨ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ’ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਸਮੇਂ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ

ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿ 'ਰਜ਼' (ਸਟੇਟ) ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਕਗਰ ਦੇਵੇ, ਇਸ 'ਐਲਾਨ' ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਮ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸ਼ਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਜਰਮਨ ਵਿਗਾੜ (ਵਿਰੁੱਧਕਰਨ) ਦੀ ਦਰਮਦ ਨੇ ਏਂਗਲਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸੌਂ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਝਾੜਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਦੂਮਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਫੀਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੂਮਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬਨਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਗਹਾਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਸਤਕਤਾ (ਅਨੀਸ਼ਵਰਵਾਦ) ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ? ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਏਦਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਜ਼ੂਆਜ਼ੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਘੋਲ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਲੇ-ਸੌਂ ਦੂਮਾ ਵਿਚਲੇ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼, ਉਸ ਕਬਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸ਼ਤ ਕਈ ਵਾਰ ਤੋੜਦੇ-ਮਰੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ “ਧਰਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ,” ਸਹੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਕੋਵ ਏਦਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਦੂਮਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਬੈਲਾਉਸੋਵ* ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ** ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਉੱਗਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਮਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚਲੀ ਬਹਿਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਅਨੀਸ਼ਵਰਵਾਦ (ਨਾਸਤਕਤਾ) ਬਾਰੇ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਨੇ, ਉਸ ਉੱਘੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੂਮਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਕੋਵ ਨੂੰ ਜੁਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਤੇ

* ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਬੈਲਾਉਸੋਵ ਦੀ ਦੂਮਾ ਵਿਚਲੀ ਤਕਗੀਰ ਵੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ “ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੂਤਰਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨੰ : 28, 1908 ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

** ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ— ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਅਖਬਾਰ, ਜੋ 1906 ਤੋਂ 1909 ਤੀਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਨਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਗਨਨ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਹੁੱਧ ਏਂਗਲਜ਼ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚਲੀ ਬਹਿਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸੂਝ ਅੰਦੇਹੜੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਭਰਵਿੱਖ ਵਿਚਲੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਕਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਕੋਵ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕਰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (ਅਖਬਾਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਛਾਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਏਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਲੇਤਾਰੀ ਨੰ : 45, ਮਈ 13 (26)
1909

ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ, ਜਿਲਦ 15
ਸਫੇ 402-13

ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਲੀਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜੱਮਾਤਾਂ

ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ

‘ਸਾਈਨੈਂਡ’ ਦੇ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਫੇਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਖਾੜਿਆਂ ਜਾਂ ਮੱਠਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ, ਅਖੀਰ 'ਚ ‘ਪੁਰਾਤਨ-ਉਪਾਸ਼ਕ’* ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੂਮਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਲੀਸਾ ਵੰਨੀ ਰੂਸੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਸੁਝਾਓ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਰਵੇ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨੈਂਡ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸਾਂ ਉੱਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖੀਏ (ਉਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਦੀਆਂ ਲਫਜ਼-ਬ-ਲਫਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਤੀਕਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ)।

ਦੂਮਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿੱਟਾ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਐ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੜਾਕੂ ਪਰੋਹਤਵਾਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਪ ਮੈਰਤੋਫੇਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ : ‘ਦੂਮਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਵੰਨੀ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਥੇ ਦੂਮਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠੀਏ, ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ (ਪਾਦਰੀਆਂ) ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੂਪ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ (ਇਖਲਾਕੀ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਏ... ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ?... ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ (ਅਰਥਾਤ, ‘ਕੈਡਿਟਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਖੱਬਿਆਂ’ ਨਾਲ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਭਾਵ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਡਿਪਟੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ) ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਕਿ ਘੱਟ ਵੱਧ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੋਹਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਨੂਣ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿ ‘ਰੂਸੀ ਅੰਰਥੋਡੈਕਸ’ ਪਰੋਹਤਾਂ (ਪਾਦਰੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਪਰੋਹਤਵਾਦ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ— ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਂਤ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੂਪ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਭੱਦਰ-ਪੁਰਸ਼, ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ‘ਖੱਬੇ’ ਡਿਪਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵੰਡ ਤੇ ਛੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ (ਭਾਵ, ਕੈਡਿਟ) ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਗਏ।

* ਪੁਰਾਤਨ-ਉਪਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭਗਤ— ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ‘ਰੂਸੀ ਅੰਰਥੋਡੈਕਸ ਚਰਚ’ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ।

ਰਹੇ ਹੋ ।

ਬਿਸ਼ਪ ਮੈਤਰੋਫਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੰਵਾਰੂ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਉਗੱਲਛ ਦਿੱਤੀ : 'ਖਬੇ', ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦੂਮਾ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ "ਸਦਾਚਾਰਕ" (ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ 'ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ' ਨਾਲੋਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ) ਗਰੂਪ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ !

ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਿੱਛੋਂ, 13 ਮਈ ਨੂੰ, ਬਿਸ਼ਪ ਯੂਲੋਜੀਅਸ ਨੇ ਦੂਮਾ ਵਿੱਚ "ਦੂਮਾ ਪਾਦਰੀ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਮਤਾ" ਪੜਿਆ : "ਦੂਮਾ ਅੰਰਥੋਕਸ ਪਾਦਰੀ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦੀ ਹੈ... ਕਿ "ਅੰਰਥੋਕਸ ਚਰਚ ਦੀ ਉੱਘੀ ਤੇ ਸਿਰਕੱਚਵੀਂ ਥਾਂ 'ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ 'ਪੁਰਾਤਨ- ਉਪਾਸ਼ਕ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਰਾਤਨ-ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 'ਪੁਰਾਤਨ-ਉਪਾਸ਼ਕ' ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਕਬ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਪਰੋਹਤਾਂ ਦਾ "ਉੱਕਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ (ਇਖਲਾਕੀ) ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਦੀਰਵਾਦ (ਪਰੋਹਤਵਾਦ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਵਖਾਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਮਾ ਪਾਦਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 'ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ', ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਸ਼ਪ ਯੂਲੋਜੀਅਸ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜੀ ਦੂਮਾ ਵਿਚਲੇ 29 ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਨਰਮਪੰਥੀ ਸਜਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਿੱਚ 'ਅਕਤੂਬਰੀਆਂ'* ਦੇ 8 ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 'ਤਰੱਕੀਵਾਦੀਏ'** ਅਤੇ 'ਪੁਰ-ਅਮਨੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਨ'*** ਗਰੂਪਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਾਦਰੀ

* ਅਕਤੂਬਰੀਏ— ਅਕਤੂਬਰ ਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਨਵੰਬਰ, 1905 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਰ ਦੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 1905 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੌੰ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰੀਏ ਜਾਹਜ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੁਰਿ (ਅੰਦਰੂਨੀ) ਤੇ ਬਦੇਸ਼ (ਬੈਂਨੂਨੀ) ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਪਿਛੋਂ, ਅਕਤੂਬਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੁੱਧ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਘੱਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

** ਤਰੱਕੀਵਾਦੀਏ— ਰੂਸੀ ਉਦਾਰ-ਸ਼ਾਹ-ਪ੍ਰਸਤ ਬੁਰਜੂਆ ਦਾ ਇਕ ਗਰੂਪ ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰੀਆਂ ਤੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਨਜ਼ਰਈਆ ਅਪਣਾਇਆ।

*** ਪੁਨਰਅਮਨ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ— ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਧਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗੀ ਬੁਰਜੂਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ।

ਅਤੇ ਪੋਲਿਸ਼-ਲਿਬੂਆਨੀਆਈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਭਲਾਂ ਫੇਰ “ਦੂਮਾ ਵਿੱਚ (ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਜੂਨ-ਦੂਮਾ*) ਪਾਦਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੈ? ਏਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਟੁਕੁਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ : “ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਵ ਚਰਚ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ‘ਚਰਚ’ (ਕਲੀਸਾ) ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ‘ਬਜਟ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਖਰਕਾਰਾ, ਕਲੀਸਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਅਜਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਅਪੀਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ” (ਬਿਸ਼ਪ ਯੂਲੌਜ਼ੀਅਸ, ਅਪ੍ਰੈਲ 14)। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ “ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਰੂਪ ਉਦਾਹਰਨ” ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ : ਕੈਥਰੀਨ ਦੂਜੀ ਅਪੀਨ ਕਲੀਸਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਥੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਲੀਸਾ ਜਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਫੰਡਾਂ) ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਰਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ... ਕਲੀਸਾ ਜਾਂ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਦੇਵੀ ਕਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਪ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੌਂਪਣਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਰਜੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ... ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ (ਦੂਮਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀਆਂ) ਸਾਹਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਕ ਮਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ‘ਅੰਦਰੋਡੋਕਸ ਚਰਚ’, ਨਿਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ ਬਾਲਾਂ ਸਾਹਵੇਂ, ਖੜੀ ਹੈ” (ਉਹੀ ਹੀ)।

ਇਹ ਖਾਲਸ ਪਾਦਰੀਵਾਦ ਹੈ। ਕਲੀਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਚੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜਲੀ ਤੇ ਦੈਵੀ, ਮਾਤ-ਲੋਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਿਕ ਤੋਂ ਉਚੇਰਾ ਹੈ। ਕਲੀਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਲੀਸਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਸਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਮਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਨਾ ਕੇਵਲ— ਜਾਂ ਏਨੇ ਵੱਧ— ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹ “ਆਤਮਕ ਬਾਲ” ਹਨ।

ਉਹ ਚੋਗੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੁਰਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਚੋਗਿਆਂ ਹੇਠ ਜਗੀਰੂ (ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ) ਹਨ। ਕਲੀਸਾ ਨੇ ਜਗੀਰੂ

* ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 (16) ਜੂਨ, 1907 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪਲਟਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਦੂਮਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਮਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਦੂਮਾ ਨਵੰਬਰ 1907 ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿਤਾ। ਦੂਮਾ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਲੇ ਸੌਂ’ ਅਤੇ ‘ਕੈਫਿਟ’ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੱਧਕਾਲੀ ਸੌਚਣੀ ਦੀ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ — ਇਹ ਹੈ ਸਾਰ ਤੀਜੀ ਦੂਮਾ ਵਿਚਲੇ ਪਾਦਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦਾ। ਬਿਸ਼ਪ ਯੂਲੈਜੀਅਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਪੇਤਸਕੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਅਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾਕਰਨ’ ਵਿੱਚੁਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਿਹ ‘ਧੱਕਾ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਅਪੈਲ 14)। ਪਾਰਟੀ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ‘ਅਕਤੂਬਰੀਆਂ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੁਧ ਜਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਜੋ ਉਹ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਧਰਮ ਮਹਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਛਟਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਕ (ਕਲੀਸਾਈ) ਜੀਵਨ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ‘ਰੂਸੀ ਔਰਥੋਡੋਕਸ ਚਰਚ’ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਧਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ... ਕਲੀਸਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ— ਬਿਸ਼ਪ— ਪੈਰਿਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ (ਅਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ) ਰਾਜ ਕੁਮਾਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ... ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ... ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕਲੀਸਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ... ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ‘ਕਲੀਸਾਈ’ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਹ ਔਰਥੋਡੋਕਸ ਚਰਚ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਆਰਥਕ ਜੀਅਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੂਮਾ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਤੱਤਾਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਧਾਰਮਕ ਮਤਾਂ, ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ” (ਅਪੈਲ 14)।

ਰੂਸੀ ਨਰੋਦਾਨਿਕ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ “ਸਿਧਾਂਤ” (ਬਿਉਰੀ) ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੜਾਕੂ ਪਰੋਹਤਵਾਦ ਦਾ, ਕਲੀਸਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਘੋਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬ* ਨੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਕਈ ਦੂਜੇ ਨਰੋਦਾਨਿਕ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਪਰੋਹਤਵਾਦ ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੇ ਅੰਭੰਗ ਰਿਹਾ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ‘ਕਮੀਨ ਜਾਂ ਨੀਚ ਜਮਾਤ’ ਵਿੱਚੁਧ ‘ਚੋਗਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਜਗੀਰੂਆਂ’ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੇ ਗਏ ਘੋਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਅਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਜਗੀਰੂ ਇੱਕ ਤੰਤਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਘੋਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਲੁਕੇ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਅਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਾਪੂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1905 ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੀਕਰ ਰਸਾਈ

* ਇੱਥੇ 1905-07 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।

ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੂਰਨ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਨੇ ਭੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਈਆਂ; ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੀ; ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਘੋਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਜਮਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਸ ਵਿਚਲੇ ਜਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਵਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਨ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਰੜੇ ਜਾਂ ਚਾਬਕ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲੀ ਸੱਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਮਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਬਕ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ 9 ਜਨਵਰੀ* ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 1905 ਦੀ ਹੜਤਾਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦਸੰਬਰ ਇਨਕਲਾਬ** ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, 'ਸੰਯੁਕਤ ਕੁਲੀਨ-ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੌਂਸਲ'*** ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਕਾਲੇ-ਸੌਂ' ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਲੋਕ ਭੜਕਾਉਂ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ; "ਚਰਚ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਬਿਸਪਾਂ—" ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ ਪੋਹਤਾਂ (ਪਾਦਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੇ।

ਤੀਜੀ ਦੂਮਾ, ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤੀਜੀ ਦੂਮਾ ਕਾਲ ਦਾ, ਅਸਲ

* 9 ਜਨਵਰੀ— 9 ਜਨਵਰੀ, 1905 ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਜ਼ਬਰਗ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਕੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਜਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਿਆਲ ਮਹੱਲ' ਵਿਖੇ ਗਏ। ਜਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਨਿਹੋਥੇ ਮੁਜਾਹਿਰਾਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਜਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁਜਾਹਿਰਿਆਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ "ਇੱਕ- ਤੰਤਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ"। ਪਹਿਲਾ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

** ਅਕਤੂਬਰ 1905 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਰੂਸ ਸਿਆਸੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਦਸੰਬਰ, 1905 ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਉਠਿਆ।

*** ਸੰਯੁਕਤ ਕੁਲੀਨ-ਜਮਾਤ ਕੌਂਸਲ— ਜਗੀਰੂ ਜ਼ਿਸੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ 1906 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ।

ਕਾਲੇ-ਸੌਂ— ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸਤ ਟੋਲੇ। ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ, ਅਗਾਂਹਵਧ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਅਤੇ ਯਹਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ, ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੇ।

ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਬੇਂਦੀ ਥੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ 'ਕਾਲੇ-ਸੌਂ' ਬੁਰਜੂਆ 'ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੜਾਕੂ ਪਾਦਰੀਵਾਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਰੰਗ ਵਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਪਾਦਰਿਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਮਾਤ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਵਜੋਂ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਈਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਦੇ ਮੰਚ ਸਮੇਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਪਰੋਹਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਡਿਟਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੀਜੀ ਦੂਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤਿਸੱਜਿਆਂ, ਪਾਦਰੀ-ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਤਰੇ ਹਨ, ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੇ ਕਲੀਸਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਸ਼-ਪੂਰਤ-ਸਬਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਂਡਿਟਾਂ ਅਤੇ ਅਖੰਤੀ ਤਰੱਕੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ (ਅਖਬਾਰ) ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁਰਾਤਨ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੰਨੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਵੰਨੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰੀ ਤੇ ਕੈਂਡਿਟ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਉਪਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹੀ "ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਇਆ" ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, * ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਆਮ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ 'ਜਮਹੂਰੀ ਕੈਂਡਿਟਾਂ' ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਲੀਸਾ (ਚਰਚ) ਵੰਨੀ ਵਡੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਪੇਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ— 'ਪੁਰਾਤਨ ਉਪਾਸਕਾਂ' ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਲੀਸਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ-ਉਪਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ (ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲੋਸ ਮੌਸਕਣੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ-ਉਪਾਸਕ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਦੇ ਹਨ) ਅਕਤੂਬਰੀਆਂ ਨੇ ਚਲਣ-ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੇਣੀ (ਜਮਾਤ) ਵਜੋਂ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਓਹਲੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ।

ਜ਼ਰਾ ਕਾਉਂਟ ਉਵਾਹੋਵ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਸਧਾਰਨ

* ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ, 17 ਅਕਤੂਬਰ, 1905 ਨੂੰ ਜਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਹ ਸਵਾਏ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੁਰਕੋਵ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੂਲ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਲੈਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਵਰੋਵ ਨੇ ਸਾਈਨੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰੇਟਰ-ਜਨਰਲ* ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਸਾਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਦੂਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਰਜ਼ਾ ਮੰਦੀ ਦਰਸਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਅਕਤੂਬਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬੁਲਾਰਾ ਕਾਮੈਨਸਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪੱਖਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਅਪ੍ਰੈਲ 16), ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਜੇ ਜਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ 'ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ' (ਪੈਰਿਸ) ਮੁੜ "ਅੰਰਥੋਡੋਕਸ ਮਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ" ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਪੁਸਤਿਨ, ਅਖੌਤੀ "ਬੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਕਤੂਬਰੀਏ" ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਿਆ। "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਤੱਕੀਏ," ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਪਾਈਏ, ਤਦ ਏਥੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਏਗਾ : ਧਾਰਮਕ ਜੀਵਨ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਖਲਾਕੀ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ... ਪਾਪ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਏਸ ਜਾਂ ਓਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਨੇ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਜੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁਨਾਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ..."

ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਕਾਫੀ ਤੇ ਉਮਰ ਵਿਹਾ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਲੀਸਾ ਦੇ 'ਅਧਿਕਾਰ' ਨੂੰ 'ਘਟਾ ਰਹੇ' 'ਚੋਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਿੰਦੇ' ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਅਕਤੂਬਰੀਆਂ' ਪਾਦਰੀਵਾਦ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਰਪ੍ਸਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਲੀਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਹੈ ਜੋ ਏਨੀ ਕਚਾਰੜ, ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਚਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਧਰਮ ਹੁਣ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ : ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਧਰਮ ਦਿਓ, ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ

* ਸਾਈਨੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰੇਟਰ- ਜਨਰਲ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ।

ਪੈਰਿਸ (ਪਾਦਰੀ ਅਧੀਨ ਹਲਕਾ) ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ— ਇਹੋ ਕੁਝ ਦੀ ਸਰਮਾਇਆ (ਪੂੰਜੀ) ਇੱਕ-ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਕੈਡਿਟ ਕ੍ਰਾਉਲੋਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ‘ਲਿਬਰਲ’ (ਉਦਾਰ) ਭਰੋੜਾ (ਜੋ ‘ਨਰੋਦਨਾਇਆ ਵੱਲੀਯਾ’*) ਤੋਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਕੈਡਿਟਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ‘ਵਧਦਾ ਆਇਆ’ “ਕਲੀਸਾ ਦੇ ਅਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਚਰਚ (ਕਲੀਸਾ) ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ” ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ” (ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ!) ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ’। ਉਹ ਮੈਨਸ਼ਕੋਵ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ “ਕਲੀਸਾ ਦੀ ਉੱਤਮ ਅੰਤਰੀਵੀ ਕਦਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਲੀਸਾ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਦਾ ਵੀ ਹਰਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ”। ਉਹ “ਕਲੀਸਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਜਲੀ, ਅਬਦਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਸਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਟਖੜੀਬੀ ਯੂਲੋੜੀਅਸ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਪਟ-ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ‘ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੱਖਰ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੀਸਾ ਦੇ ‘ਕਾਲੇ ਸੌ’ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੁਧ “ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ” ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੀਸਾ ‘ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਈਸਾਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਪਾਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇਪਰੇ ਚਾਨ੍ਹੇ”।

ਕਾਮਰੇਡ ਬੇਲਾਉਸੋਵ ਨੇ ਦੂਮਾ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਰਾਉਲੋਵ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸੰਗੀਤ-ਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ’ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਪਰ, ਅਜਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਡਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ— ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਦੂਮਾ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ— ਕਿ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦਾ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੰਨ ਬਿਨ ਅਕਤੂਬਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਸਭਿਆ’ ਸਰਮਾਏ ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਸਾ ਦੇ ਫਰੇਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਆਮ ਰੂਸੀ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਹਾਲੀ ਵੀ ਭੂਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਨਫੀਸ ਢੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਮਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ-ਭੂਸੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਕਲੀਸਾ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਲੇ ਸੌਆਂ’ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ’ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਜੂੰਮੇਰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪੁਸ਼ਿਕੇਵਿਚ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ,

* ਨਰੋਦਨਾਇਆ ਵੱਲੀਯਾ (ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ)— ਇੱਕ-ਪੁਰਖੀਰਾਜ (ਇਕਤੰਤਰ) ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 1879 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਨਰੋਦਨਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੀਕਰ ਕਾਇਮ ਰਹੀ।

ਬੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵੇਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਜੁਗਤ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਢੱਬ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ : ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਸੌਅਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਜੱਡ ਅਤੇ ਅਵੈੜੇ ਕਰਿਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾਈਏ, 'ਕਲੀਸਾ ਦੇ ਅਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ' ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਉਪਰ, ਬਿਸ਼ਟ ਯੂਲੋਜੀਅਸ ਦੇ 'ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਖਰਾਂ' ਨੂੰ ਕਿ ਕਲੀਸਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ 'ਤਾਂਹਾਂ ਹੈ, ਉਕਰਈਏ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਛੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਵਿਆਏ ਕਲੀਸਾ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਦਾਸਤਾ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ "ਮਹਾਨ ਤੇ ਪਾਕ ਮਿਸ਼ਨ" ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਸਾਡਾ ਲਿਬਰਲ (ਉਦਾਰ) ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਰੈਚ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ 'ਸਤਰੂਵੇ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ' ਵੇਖੀ ਸਿਮਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਫਿਟਕਾਰਨ 'ਤੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਾ ਵਿੱਚ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰਾਉਲੋਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਤਰੂਵੇ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਦੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਉਲੋਵ ਅਤੇ ਮਿਲਯੂਕੋਵ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਰੂਵੇ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਤਰੂਵੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਛੁੱਟਣ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੱਸਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਲਿਬਰਲ (ਉਦਾਰਵਾਦੀ), ਜੋ ਵੇਖੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਅਤੇ ਕੈਡਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਗਮੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ— ਉਹ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਤੇ ਭੰਡਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਤ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੂਸਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਰੂਦੋਵਿਕਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਬਾਰੇ ਬੋੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਤਰੂਦੋਵਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ (ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ) ਤਰੂਦੋਵਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਿਆਨ ਖਿਚਣ ਯੋਗ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰ ਚੱਲਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਤਰੂਦੋਵਿਕ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸੱਚ, ਰੋਜ਼ਕੋਵ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ; ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ* ਬਾਰੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੀ ਘਸੀ-ਪਿਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ (ਆਸਥਾ) ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ

* ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ— ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ-ਪ੍ਰਸਤ, 'ਕਾਲੇ-ਸੌ' ਸੰਸਥਾ

ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭੀ, ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਪੰਚੇਹਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਮੁੜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ “ਵੇਦਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨੁਕਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਚਾਹ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ” ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹਾਂ”, ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ (16 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਫ਼ਾ 2269)— ਤਦ ਕਾਲੇ ਸੌਂ ਦੂਮਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੰਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਹੂੰ ਹਾ ਹੋਈ। “ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੈ!” ਕਾਲੇ ਸੌਂ ਚੀਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੁੜਣ, ਧਾਰਮਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਲਈ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਲੀਸਾ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਤੀਜੀ ਦੂਮਾ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਕੱਟੜ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੋਡੀ—ਦੂਮਾ ਸਭਾ-ਪਤੀ ਮੈਨਨਡੈਰ—ਨੂੰ ਦਬਕਾਇਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਕੋਵ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ (ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਰੂਦੋਵਿਕ, ਕੈਡਿਟ, ਆਦਿ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸਭਾ-ਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ)।

ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਤਰੂਦੋਵਿਕ ਰੋਜ਼ਕੋਵ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਨ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੰਭੀ, ਗਿਣੀ ਮਿਥ ਪ੍ਰਤਿਗਰਾਮੀ ਪੱਖ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ— ਅਚੇਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ— ਪੈਸੇ ਮੁੜਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ, ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਲੀ, ਅਚੇਤ, ਅਸਲ ਧਾਰਮਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਝਲਕਦਾ ਸੀ। ਕੈਡਿਟ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਯਤ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਕੋਵ ਹੋਰੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਹਨ, ਜੋ ਅਵਿਕਸਤ, ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਤੋਂ ਕੋਰੀ, ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਛੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ— ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਤੰਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਰਪੂਰ ਅਖੂਟ ਭੰਡਾਰ ਹਨ।

ਰੋਜ਼ਾਨੋਵ, ਇੱਕ ਤਰੂਦੋਵਿਕ ਦਾਨਸ਼ਵਰ, ਰੋਜ਼ਕੋਵ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ। ਰੋਜ਼ਾਨੋਵ ਨੇ ਕਲੀਸਾ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬੰਧ-ਵਿਛੇਦਾਂ ਨੂੰ “ਖੱਬਿਆਂ” ਦੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ “ਚੋਣ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ

ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋਜ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ” ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ, ਨਿੱਕ ਬੁਰਜੂਆ ਲੱਛਾਜ਼ੀ ਵਰਤਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇਦਾਰ, ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਓਚੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਸਚਾਈ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੂਦੋਵਿਕ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਡਪੁਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚਮੁਚ ਬੇਕਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੌ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੁਮਾਣਿਤ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਅਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ, ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਉਹ ਜਗੀਰੂ-ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ, ਚੋਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਜਗੀਰੂਆਂ, ਇੱਕ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਹਾਮੀ ਜਗੀਰੂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸੋਸਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੁਰਕੋਵ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਦੂਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁਚ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਉਚੇਰਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਤਲੀਆਂ ਪਰਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੀਸਾ (ਚਰਚ) ਅਤੇ ਧਰਮ (ਮਜ਼ਹਬ) ਵੰਨੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ (ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀਆਂ) ਦਾ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਫੀਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਜੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ”— ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਨਿੱਝਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਜ਼ਾਇਆ ਜੰਗੀ ਜੈਕਾਰਾ ‘ਕਾਲੇ ਸੌ ਦੂਮਾ’ ਲਈ ਇਕ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਗੂੰਜਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।

ਸੋਸਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰਾਤ ਨੰ : 6, ਜੂਨ 4
(17), 1909

ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ, ਜਿਲਦ 15
ਸਫੇ 414-23

ਮੈਕਸਿਮ ਗੋਰਕੀ ਨੂੰ

ਪਿਆਰੇ ਅ. ਮ.

ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਇਹ ਹਨੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚਮੁਚ ਹਨੇਰ ਵਾਲੀ !

ਕੱਲ ਹੀ 'ਰੈਕ' ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋਵਸਕੀ* ਬਾਰੇ 'ਹੂ ਹਾ' ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਫ਼ਾਇਆ ਪਸੰਦਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗਰਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 'ਰੈਕ' ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਇਹ ਪੈਰਾ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :

"ਅਤੇ 'ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ' ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ" (ਸਿਰਫ਼ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ?) "ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ— ਇਹ ਇੱਕ ਫੁੜ੍ਹ ਕਾਰਜ ਹੈ : ਭਲਾ ਉਥੇ ਭਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੁੱਝ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਗੇ ਨਹੀਂ ਭਲਾਂ ਵੱਡੇਗੇ ਕੀ ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਤੀਕਰ" (ਹਾਲੀ) "ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਵ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ— ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਘੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ, ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਸੋ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 'ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ' 'ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ' ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ! ਗੱਲ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 'ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ' ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਵ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ !

ਕਿਉਂ ਬਈ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ?

ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ, ਦੇਵ ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਂ ਦੇਵ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਦੇਵ ਸਥਾਪਤੀ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਭਿੰਨਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਭਿੰਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਤੇ ਫਗਿਸ਼ਤਿਆਂ (ਦੇਵਤਿਆਂ) ਵਿਰੁੱਧ, ਹਰੇਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁਰਦਾ ਪੂਜਾ ਵਿਰੁੱਧ (ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੁਰਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਹੈ— ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਰਸ਼ਕ, ਥੋੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਦੇਵਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ) ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਵ ਦੀ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਗੋਂ ਨੀਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ

* ਇਥੇ ਲੈਨਿਨ, ਮਾਸਕੋ ਆਰਟ ਥੀਏਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸਤੋਵਸਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ ਨਾਵਲ 'ਦੈਂਤ' ਨੂੰ ਮੰਚ ਉਪਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅ. ਮ. ਗੋਰਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚਲੇ, ਪ੍ਰੈਟੈਸਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਸੌ ਗੁਣਾ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਅਜਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਲੋਕਾਂ, ਲੋਕ ਰਾਇ ਅਤੇ ਸਾਇੱਸ' ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਉੱਕਾ ਬੇਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ (ਅਮਰੀਕਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਕ, ਆਤਮਕ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਧੂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਲਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਧਾਰਮਕ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਟ ਬਾਰੇ ਸੰਕਲਪ, ਇਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਚੁਹਲ-ਬਾਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਕਥ ਬੁਰਾਈ (ਗੰਦਗੀ) ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ (ਤੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ) ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ— ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੰਦ (ਬੁਰਾਈ) ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਗਮੀ ਭਰੀ 'ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਸਾਰੀ' ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗੁਨਹਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਛੂਤ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਲੱਭ ਤੇ ਭਾਂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸੂਖਮ ਆਤਮਕ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲ-ਖਿਚਵੀਆਂ 'ਵਿਚਾਰਾਰਕ' ਪੁਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲੋਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਾਲਾਉਣ, ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਬੋਲਿਕ ਪਾਦਰੀ, (ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ, ਦੇਵਨੇਤ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰਮਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜਿਆ ਹੈ) 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਲਈ ਉਸ ਚੋਗੇ ਰਹਿਤ ਪਾਦਰੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪਰੋਹਤ ਹੈ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ, ਇੱਕ ਰੱਬ (ਦੇਵ) ਦੀ ਕਾਢ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਭੰਡਣਾ ਤੇ ਧਰਮੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖੇਰਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੇਲ' ਫਿਲਿਸਟੀਨ (ਸੰਕੀਰਣ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ) ਉਸ ਨੂੰ 'ਭੰਡਣ' ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ' ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ (ਹੁਸੀ: ਭਲਾ ਹੁਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ? ਕੀ ਅਤਾਲਵੀ ਚੰਗੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?) ਫਿਲਿਸਟੀਨ ਆਤਮਾ (ਵਿਅਕਤੀ) ਦੀ 'ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਡਾਵਾਂ-ਭੋਲਤਾ ਭਾਵ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਬੁਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਖੰਡ ਤੇ ਸੁਰੰਗੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਲਗੱਡ ਕਰਦੇ ਹੋ !

ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਇਹ ਹਨੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

“ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵੈ-ਅਪਮਾਨ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਵੈ-ਅਲੋਚਨਾ ਲਈ ਬਦਲ ਹੈ।”

ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਵ-ਸਿਰਜਣਾ, ਸਵੈ-ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ? ਹਰੇਕ

ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਰੱਬ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਣਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ 'ਕਰਮਾਂ' (ਕਾਰਜਾਂ) ਦੀ ਥਾਂ ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਚਿੰਤਨ (ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ) ਸਵੈ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੇਂ (ਈਗੇ) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਵਕੂਫ਼ਾਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਝੁਕਾਵਾਂ (ਰੁਝਾਨਾਂ) ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ 'ਚਿਤਵਦਾ' ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਵਤਾਇਆ ਜਾਂ ਪੂਜਣ-ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤਿਕ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਵ ਸਿਰਜਣਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਟੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਫਿਲਿਸਟੀਨ ਆਮ ਨਿਤਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ ਪਸੰਦ ਸਵੈ-ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦਾ ਸੁਪਨ ਮਈ 'ਸਵੈ ਅਪਮਾਨ' ਹੀ ਹੈ ਜੋ 'ਬੱਕੀ ਹਾਰੀ ਨਾਉਮੀਦੀ ਵਿੱਚ ਢੁਬੀ ਹੋਈ ਹੈ' (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮਾ (ਵਿਅਕਤੀ) ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 'ਰੂਸੀ' ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਕ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਜੋ ਯਹੂਦੀ ਅਤਾਲਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਭੇ ਵੰਨਗੀਆਂ ਇੱਕੋ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਹਾਂਅਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਨ; ਤ੍ਰਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਲਿਸਟੀਨਵਾਦ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਾਹਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ - ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁਰਦੇ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 'ਜਮਹੂਰੀ ਫਿਲਿਸਟੀਨਵਾਦ' ਖਾਸਕਰ ਘ੍ਰੰਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਪੱਛੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ' ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਦਾ ਇਹ ਗੋਤਾ ਖਾਣਾ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆ ਬਿਆਨ' (ਕਨਫੈਸ਼ਨ) ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਗੁੰਜ ਹੈ?

ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵਸਤੂ : ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਅਤ (ਸਰਵਹਾਰਾ ਜਮਾਤ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੰਨੀ ਵਾਪਸ ਝੁਕਣ ਦਾ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ 'ਆਮ ਜਮਹੂਰ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ (ਇਹਨਾਂ ਸਬਦਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ) ਬੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਲਿਸਟੀਨਾਂ ਲਈ 'ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਟੀਕੇ (ਵਿਆਖਿਆ) ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਲਿਸਟੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦ ਗੁਮਾਨੀਆਂ (ਪ੍ਰੈਜ਼ਿਡੇਸ਼ਨਜ਼) ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ?

ਪਰ ਫੇਰ ਹਰੇਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚ (ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ) ਹੈ!

ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਲੋਕਾਂ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਤੇ ਸਾਇਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ' ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਸੰਗਤ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹੱਛਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਵੇ?

ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਝ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਿਸਟੀਨਾਂ (ਸੰਕੀਰਣ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ) ਦੀਆਂ ਬਦਗੁਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਂਤ ਦੀ ਆਮ ਅਪੀਲ, ਆਮ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੀਕਰ— ਇਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਰੂਸਕਾਇਆ ਮਿਸਲ* ਦਾ ਇਜ਼ਗੋਯੇਵ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਲਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਗੋਯੇਵ ਤੋਂ ਵਖਰਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਵਖਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ? ਨਿੱਕ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਨੂੰ (ਕਮਜ਼ੋਰ, ਤਰਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ, ਥੱਕੀ ਹਾਗੀ, ਮਾਯੂਸਕੁਨ, ਸਵੈ ਚਿੰਤਕ, ਦੇਵ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ, ਦੇਵ ਸਿਰਜਕ, ਦੇਵ ਪੂਜਕ, ਸਵੈ ਅਪਮਾਨਤ, ਸਮਝ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਅਗਾਜਕਤਾਵਾਦੀ — ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ! - ਆਦਿ, ਆਦਿ) ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ (ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦਮਈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ; ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ 'ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ) ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਲਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭਲਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ?
ਇਹ ਤਾਂ ਨਖਿੱਧ ਨਿਰਾਸਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ
ਵ. ਏ.

ਡਾਕ 'ਚ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ : ਅਸੀਂ ਨਾਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਘੱਲ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆਂ ?

ਡਾਕ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ : ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਵਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਜੁਕਾਮਾਂ ਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਦੇ (ਜੋ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਸਫਰ ਕਰ ਸਕੋ।

* ਰੂਸਕਾਇਆ ਮਿਸਲ (ਰੂਸੀ ਚਿੰਤਕ) — ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ, ਕੈਡਿਟ ਸੱਜੇ ਧੜੇ ਦਾ ਆਰਗਨ।

ਤੁਹਾਡਾ,
ਵ. ਉਲੀਆਨੋਵ

ਨਵੰਬਰ 13 ਜਾਂ 14, 1913 ਨੂੰ
ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਰਾਕਉ ਤੋਂ
ਕੈਪਰੀ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ
ਛਾਪਾ 2 ਮਾਰਚ, 1924
'ਪਾਵਦਾ' ਨੰ. 51 ਵਿੱਚ

ਵ. ਏ. ਲੈਨਿਨ,
'ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ'
ਜਿਲਦ 35, ਸਫੇ 121-24

ਮੈਕਸਿਮ ਗੋਰਕੀ ਨੂੰ

... * ਰੱਬ, ਰੱਬ-ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧ ਹੈ— ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੰਨੀ ਮੈਂ, ਆਪਣੀ ਕੈਪਰੀ ਵਿਚਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਪ੍ਰੀਓਦਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕੇ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਪ੍ਰੀਓਦ ਬੰਦਿਆਂ** ਨਾਲ ਮਿਲਤ-ਗਿਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ (ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਜਾਪਿਆ) ਸੀ।

ਹੁਣ ਵੀ ਉਜੇਹੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ “ਬਹੁਤ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹੋ”, ਤੁਹਾਨੂੰ “ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ” ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਆ ਟਪਕੇ” ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ— ਐਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਅਤੇ ਦੇਵ-ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ (ਸੰਕਲਪ) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

“ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਬੀਲੇ, ਕੌਮ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਘੜੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ (ਸੋਸਾਇਟੀ) ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਤੇ ਜਨਤਵੀ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ (ਜ਼ਾਅਲਾਜ਼ੀਕਲ ਇਨਡੀਵੀਯੂਅਲਿਜ਼ਮ) ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ (ਬਿਊਰੀ) ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੌਗਦਾਨੋਣ ਅਤੇ ਲੂਨਾਚਾਰਸਕੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸਿਧੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ ਹੈ। ਈਸਾਈ (ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ) ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ (‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਵੰਨਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਵਿਗਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ) ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ (ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਮ ਇਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਪਰੋਹਤਾਂ (ਪਾਦਰੀਆਂ) ਦੀ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ (ਵਿਚਾਰ) ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ

* ਖਤ ਦਾ ਅਰੰਭਕ ਭਾਗ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ— ਸੰਪਾਦਕ

** ਵਿਪ੍ਰੀਓਦ ਗੁਰੂਪ, ਸਾਬਕਾ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਬੌਗਦਾਨੋਵ ਅਤੇ ਅਲੈਕਸਿਨਸਕੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੋਂ ‘ਬੱਬੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ’ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, 1909 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ‘ਓਤਜ਼ੋਵਵਾਦੀ’ (ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਅਤੋਜ਼ਵਾਤ— ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੋਂ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਰਟੀ’ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੂਮਾ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਡਿਪਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਦੇਵ ਸਿਰਜਕ ਵੀ ਇਸੇ ਗੁਰੂਪ ਦੇ ਸਨ। ਵਿਪ੍ਰੀਓਦ ਗੁਰੂਪ ਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ 1913 ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਮਲੀ ਪਖੋਂ ਇਸ ਗੁੱਟ ਦੀ ਹੋਂਦ 1913 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ।

ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਗੰਦ, ਪੱਥਰਾਤ, ਪਾਕ ਕੀਤੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ— ਸਰਫਡਮ— ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ), ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕ ਬੁਰਜੂਆ ਵਾਕੰਸ਼ (ਰੱਬ— 'ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।') ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਕੁਝ “ਚੰਗਾ ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਭਰਪੂਰ” ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੀ, ‘ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼’ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ, ਇੱਕ ਆਤਮਗਤ ‘ਮਾਸੂਮ ਖਾਹਿਸ਼’ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਲਿਖਤ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇਕ ਇਛਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਏਗਾ । ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ (ਸਬੰਧ) ਕਾਰਨ (ਤੁਹਾਡੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਸੁਤੁੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ, ਪਉਰਿਸ਼ੇਕੇਵਿਚਾਂ ਨਿਕੋਸਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਸਤਰੂਵੇਂਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਉੱਪਰ ਚੰਗਾ ਰੰਗ ਚਾਝ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਥੰਡ ਲਿਪੇਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਮਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ— ਪਾਦਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਕਹੇਗੀ— ਕਿ ਬਈ ਛੈਮਕਰੋਟ, ਜ਼ਰਾ ਤੱਕਣਾ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਗੁੜ ਭਾਵੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ‘ਤੁਹਾਡੇ’ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ : ਅਤੇ ਅਸੀਂ (ਪਾਦਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ) ਉਸੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਬੋਗਦਾਨੋਵ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ (ਸੰਕਲਪਾਂ) ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ) ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਣੀ ਦੇ ਜੂਲੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ, ਜਮਾਤੀ ਜੱਦੋਜ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਚੰਡਿਆਰ ਕੇ ਸੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ, ਅਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਢ ਅਤੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਪੋਲੇਤਾਰੀਅਤ ਦੀ ਜੱਦੋਜ਼ਹਿਦ ਇੱਕ ਧਾਰਮਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੀ ।

ਪਰ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਗੁਜਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।

ਐਜਕਲ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹੀ ਬਾਈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ, ਇਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਬਾਰੀਕ-ਬੀਨੀ ਭਰੀ ਤੇ ਚੰਗੇਰੀ ਭਾਵਨਾਮਈ ਵਕਾਲਤ ਜਾਂ ਹਿਮਾਇਤ, ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੁਪਨ ਦੀ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚ, ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਰੱਬ- ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਜੋ 'ਸਮਾਜਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ' ਜਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਅਕਤਕੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਤੇ ਜਨਤਵੀ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਗਾਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਪੋਰਹਤਾਂ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨ (ਜੁਆਲੋਜੀ) 'ਤੇ 'ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ' ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲਮਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 'ਜਨਤਵੀ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ' ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੂਹ (ਗਰੋਹ) ਅਤੇ ਆਦਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਲਾਮੀ (ਅਤਿ ਭੈੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੁਲਾਮੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਸਮਾਜਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ' ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁਚਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਾਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ 'ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ (ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਿਆਂ) ਦੀ ਧਾਰਮਕਤਾ (ਖੁਦਾਈ) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨੁੜੀ ਜਾਂ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬੁਰਜੂਆ ਹੈ (ਅਤੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ) ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'ਸਿਦਬਾਦ ਜਹਾਜ਼ੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਗ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸਚਿਤ ਜਮਾਤਾਂ (ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਜਾਇਰੇਆਈ ਜਾਂਗਲੀਆਂ, ਆਦਿ (ਨੀਮ ਜਾਂਗਲੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ 'ਸਤਰੂਵੇ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ' ਲਈ ਇਹ ਉੱਕਾ ਦੂਜੀ ਭਾਂਤ ਦੀ ਵਸਤ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ (ਡੈਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)। ਰੱਬ (ਖੁਦ) ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦੀ (ਆਮ) ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਧਾਰਨਾ ਜਾਰ, ਸੈਤਾਨ ਤੇ ਵਹੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਬੇਸਮਈ, ਹੀਣਤਾ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ 'ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਧਾਰਨਾ' ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਸਫੀਆਨਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ 'ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ' ਕਿ ਡੀਕਾਰਟੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਤ ਗੈਸੈਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨ? ਜਾਂ ਫਿਉਰਬਾਖ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਚਟੇ ਤੇ ਹੀਗਲ ਦੇ ਵੱਧ?

ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ 'ਦੇਵ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਤੱਤਾਂ

ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇਕੱਤ੍ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਹੈ', ਕਹਿਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਅਜਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਸਮੁੱਚੀ ਬੁਰਜ਼ੂਆਜ਼ੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰੋਲ ਬੁਰਜ਼ੂਆਜ਼ੀ ਵੰਨਗੀ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਦੀਨੀਆਤ (ਧਾਰਮਕ ਸਿਖਿਆ) ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਹੱਛਾ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਏਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ! ਖਤ ਅਗੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡਾ

ਵ. ਏ.

ਨਵੰਬਰ 1913 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ
ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ
ਕਰਾਕਾਊ ਤੋਂ ਕੈਪਰੀ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ
ਪਹਿਲਾ ਛਾਪਾ 1924
'ਲੈਨਿਨ ਮਿਸਲੇਨੀ' 1 ਵਿੱਚ

ਵ. ਏ. ਲੈਨਿਨ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ
ਜ਼ਿਲਦ 35, ਸਫੇ 127-29

ਕਿਰਤੀ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਧਹਿਲੀ

ਕੁੱਲ-ਰੂਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਖੇ ਤਕਰੀਰ

ਨਵੰਬਰ 19, 1918*

ਸਾਬੀਓ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਥੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਅੰਰਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਂ (ਤਹਿਜੀਬ-ਯਾਹਤਾ), ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਰਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਇਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜ਼ਾਦ ਜਮ੍ਹਾਰੀਅਤਾਂ (ਗਣਰਾਜਾਂ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੀਆਂ।

ਸੋਵੀਅਤ ਰੀਪਬਲਿਕ (ਗਣਰਾਜ) ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਕਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਰਜੂਆ ਨਿਰਾਦਰ, ਜਬਰ ਤੇ ਜਲਾਲਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸਨ।

ਤਲਾਕ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਜਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਅੰਰਤਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਏਨੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਅੰਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਹਮਲੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤ ਕਨੂੰਨ

* ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਰੂਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ) ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ 'ਕਿਰਤੀ ਅੰਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁੱਲ-ਰੂਸ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਮਾਸਕੇ ਵਿਖੇ 16-21 ਨਵੰਬਰ, 1918 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਉਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਰਤਾਂ ਦੀਆਂ 1147 ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਥੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਆਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰੋਹਤਾਂ (ਪਾਦਰੀਆਂ) ਦੇ ਰਸੂਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਂਖਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੀ ਤਾਂਸਥ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਤਿ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਕ ਜ਼ਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿਖਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੀ ਤਾਂਸਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੂੰਘਾ ਸ੍ਰੋਤ ਗਰੀਬੀ (ਕੰਗਾਲੀ) ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਆੰਰਤ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਆੰਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਭੋਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ‘ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਭਾਗ ਹੁਣ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਅਰਥਾਤ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ।

ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਟੇਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆੰਰਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਆੰਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪ੍ਰੇਲੇਤਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਹਿਤ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ

ਐਂਗ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਤਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਐਂਗ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਜਗਨੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤਿ ਦਾ 'ਵਿਧਾਨਕ' ਜਮ੍ਹਾਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ (ਤਹਿਰੀਕ) ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਂਜ ਤੌਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੀਪਬਲਿਕ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਐਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਜ ਅਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿੱਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਅਜਿੱਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਅੰਧਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਜ਼ਵੇਸਤੀਆ ਨੰ : 253
ਵਿੱਚ 20 ਨਵੰਬਰ, 1918 ਨੂੰ ਛਪੀ

ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ, ਜਿਲਦਾਂ 28
ਸਫੇ 180-82

ਅਚ. ਸ੍ਰੀ . ਧੀ (ਬੀ.) ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਭਾਗ

ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ, ਆਰ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰੇ ਕਲੀਸਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਲੀਸਾ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੀਕਰ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਡੈਮੋਕਰੇਟ (ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਾਸੰਦ) ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ, ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਚਮੁਚ ਵਿਦਮਾਨ ਕਈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।

‘ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੁਟ-ਚੌਂਘ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਸਾਨੇ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਪੁਸ਼ਾਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਵਧੇਗਾ।

ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ, ਜਿਲਦ 29
ਸਫ਼ਾ 134

ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ

ਰੂਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਦੀ ਤੌਜੀ ਸਰਬ-ਰੂਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਰ

ਅਕਤੂਬਰ 2, 1920*

(ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਸਾਬੀਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ, ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੀਪਬਲਿਕ (ਗਣਰਾਜ) ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਸਲਾ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟ-ਚੌਂਘ ਉੱਤੇ ਉਸਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਚੰਗੇਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸੱਤ੍ਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪੱਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਉਹੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੌਂਘ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹੋਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸਿੱਖੇ।

ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਇਹ ਨਿਰਾ 'ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ' ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ : ਕੀ ਸਿਖੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖੀਏ ? ਤੇ ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਪਲਟ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ

* ਰੂਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਦੀ ਤੌਜੀ ਸਰਬ-ਰੂਸ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਸਕੇ ਵਿਖੇ 2-10 ਅਕਤੂਬਰ, 1920 ਹੋਈ। 600 ਡੈਲੀਗੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਗੀਆਂ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਚੇ ਗਿਆਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਢਾਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਖੀਰ ਤੀਕਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਣ।

ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਜਵਾਬ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਗ, ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖਣ।

ਪਰ ਇਹ ਜਵਾਬ— ‘ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖਣ’— ਬਹੁਤ ਆਮ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ? ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਵੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਥੇ ਕਈ ਖਤਰੇ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਸਾਮੁੱਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੁਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਪੈਮਫਲੈਟਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹੀ ਕੁਝ ਪਚਾਉਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੈਮਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬੀ- ਜਾਦੂਗਰ ਜਾਂ ਗਾਪੋੜ-ਪੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੈਮਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਮਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੇ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ

ਸੱਚਮੁਚ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਬਦਨਸੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਨ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਜ਼ੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੇ ਦੰਭ-ਭਰਪੂਰ ਝੂਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਲਤ ਵਰਨਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਨਿਰੇ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੁਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਲ (ਕੰਮ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਪੈਫਲਟ ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਂਡੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਾੜਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ, ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਲੱਛਣ ਸੀ।

ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾਂਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਤਦ ਪੰਜ ਜਾਂ ਦਸ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਪਾਇਆ (ਮਿਲਾਇਆ) ਜਾਏ ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਕਾ ਝੂਠ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਟੂਆਂ ਤੇ ਦਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਏਨੀ ਵਿੱਚਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਾਇਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ

ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੌਕਰ ਬਣ ਸਕਣ ਇਸਦੇ ਅਸਨ ਚੈਨ 'ਚ ਵਿਘਣ ਪਾਉਣ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ; ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਣੀਏ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਕਾ ਗਲਤ ਸਿਟਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਨਿਰੋਲ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਾਇਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪੀਹਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਚੁਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਨਿਰੋਲ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਫਜ਼ੂਲ, ਫਾਲਤੂ ਤੇ ਬਾਂਅ ਗਿਆਨ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਰਲ-ਗਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਸਿਕੇਬੰਦ ਦਫਤਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕਤ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੱਜ਼ਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਆਈਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਖੁਦ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਕਾਢੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਤੁਸੀਂ ਪੱਤ੍ਰੀਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸਿਧਾਂਤ— ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ— ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਿਲ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰੋਲੋਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਘੋੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ : ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ, ਮਾਰਕਸ

ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਟੱਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੇਹੋਦ ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਵਾਲੇ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੇ ਛੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵਾਂ-ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿੰਤਨ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਪਰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਜੂਆ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਘੀਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੁਰਜੂਆ ਤੁਅਸਬਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਸਮਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿਗਦਾ; ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਗਢੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡੌਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਥੇ ਪੁਜੇਗਾ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅੰਭ ਤੀਕਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਵਰ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗੇਗਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦਾ 9/10 ਭਾਗ ਵਿਅਰਥ ਸੀ ਤੇ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ

ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੀਕਰ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਿਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਾਅਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਫੋਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਨਿਰਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ, ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੱਕ ਸੋਖੀਖੇਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਿਰਾ ਪਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਛਾਲਤੂ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਹੀ ਨਾ ਤੂਸ ਲਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਬਨਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਸੋਖੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਉਸਨੂੰ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਘੜੇ-ਘੜਾਏ ਸਿਟੇ ਸਿਖ ਲਏ ਹਨ, ਤਦ ਉਹ ਸੱਚਮੁਚ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੀਪਣ ਸੱਚਮੁਚ ਮਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸੈਂਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣ ਲਗਾ।

ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਨੌਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ; ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਖੇੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਲਈ ਕੀ?

ਅਸੀਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਆਇਦ-ਸਾਰਜੰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਤਾ

ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਦਿੜਤਾ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਪਰ ਬਿਖਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ (ਮਰਜ਼ੀ) ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕਜੂਟਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੇਤਨ ਜ਼ਬਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਪੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਫਰਤ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਇੱਝ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕਰੇ ਜੋ ਅਜੋਕੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਟੱਲ ਹਨ।

ਇਹ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ : ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖੋ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੰਨੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ, ਗੀਪਬਲਿਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਆਰਥਕ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਸਨਅਤ ਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਹੀ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰ ਸਕੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜ਼ਰਾਇਤ ਤੇ ਸਨਅਤ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਪਰ,

ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਿੱਠ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਢਲੀ ਅੱਖਰਬੰਧਤਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੈ ; ਲੋੜ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਗਇਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਜਗਇਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਸਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤੀ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਹੋਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਾਹਵੇਂ, ਹਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਵੇਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਵਿਤਰ ਇੰਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਲਈ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਠ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਹਵੇਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਸਾਏ ਤੇ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀ। ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਵੇਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਚਾ ਲਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘੜੇ- ਘੜਾਏ ਤੇ ਰੱਟੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ, ਨੁਸਖਿਆਂ, ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਹ-ਦਿਖਾਵਾ ਬਣਾ ਸਕੋ।

ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਉਸਰੋਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਖੜੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ?

ਇਥੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਨਣ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਗ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿਖਣ, ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ, ਇਕਮੁਠ ਹੋਣ ਤੇ ਘੋੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਗ ਵੰਨੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਤੱਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਟਰੋਂਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਦਾਚਾਰ ਭਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਦਾਚਾਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ? ਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਖਲਾਕ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵਸਤ ਹੈ ? ਬੇਸ਼ਕ, ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੇਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਦਾਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀ ਵੇਰਾਂ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਅਸਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਇਖਲਾਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਘੱਚੇਲੇ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਖਲਾਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ?

ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਸ਼ਕ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਟੂਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੌਰ ਸਕਣ। ਜਾਂ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਪਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅਰਥ-ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਲਹਾਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੋਂ-ਬਾਹਰੇ ਜਾਂ ਜਮਾਤੋਂ-ਬਾਹਰੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਖਲਾਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਛਲ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਈਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲ੍ਹ ਬਨਾਉਣਾ, ਭੁਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਜ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਈਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ਤੇ ਟਰੋਂਡ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਮਾਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਿੱਕਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ— ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਹੀ ਉਹ ਠੋਸ ਤਾਕਤ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਪਿਛੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲੇ ਝੱਲ ਲਏ ਹਨ। ਨਿਰੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਰਣਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਨਿਰਣਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਣਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਇਖਲਾਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਛਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਖਲਾਕ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾਉਣਾ, ਸਰਮਾਈਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਤੇ ਸਰਮਾਈਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਲਾਂ ਜਮਾਤਾਂ (ਵਰਗ) ਕੀ ਹਨ? ਜਮਾਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੀ ਕਿਰਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲੈਂਦਾ

ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ (ਭੂਸੀਪਤੀ) ਜਮਾਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ (ਪੁੰਜੀ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਮਾਇੇਦਾਰ (ਪੁੰਜੀਪਤੀ) ਜਮਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ— ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ— ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਸਰਮਾਇੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੰਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਉੱਪਰ, ਭਾਵ ਉਸ ਅਨਾਜ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਲਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੋਟੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਉਹ ਜੋੜੇ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਤੀਕਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਿਓ ਭੁਖੇ: “ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਭੁਖੇ ਮਰਨਗੇ, ਓਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਨਾਜ ਮੈਂ ਵੇਚ ਸਕਾਂਗਾ।” ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਇੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਇੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਘੋਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਾਲੀ ਪੂਰਾ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਕਟੋਰੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਹੈ : ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਟੂਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਅਬੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ (ਘੋਲ) ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਕਰਤਵ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਖਲਾਕ (ਨੈਤਿਕਤਾ) ਵੀ ਉਸੇ ਕਰਤਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ : ਇਖਲਾਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਟੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ

ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਲੇਤਾਰੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਖਲਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਲੁੱਟ-ਖੁੱਝੁਟ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਮੱਚੀ ਤੁੱਛ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਰੁਧ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਤੁੱਛ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।

ਪਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੀਮਤ ਦੇਣਗੇ ? ਕੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ? ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਲੁੱਟ੍ਟ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਤਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੰਨੀ, ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ; ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਨਾਚ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਲੇਤਾਰੀਆਂ (ਸਰਵਹਾਰਾ ਜਮਾਤ) ਨਾਲ ਇਕਮੁਠ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ (ਕਰਤੱਵ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਭਣ ਹੈ।

ਪੁਗਾਣਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਅਸੂਲ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਸੀ : ਲੁੱਟੇ ਜਾਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਓ ; ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੋ ; ਗੁਲਾਮ-ਮਾਲਕ ਬਣੋ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣੋ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਲੋਕ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਮਨੋਅਵਸਥਾ, ਆਦਤ, ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ-ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕੇ ਮਾਲਕ, ਤੁੱਛ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ— ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸ ਟੋਟੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ; ਜੇ ਦੂਜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ

ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਂ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦਾਂ। ਜੇ ਸੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ-ਝੁੱਕੀ ਜਾਂ ਟੋਡਪੁਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਜਿਹੀ ਮਨੋਅਵਸਥਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ— ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅੰਭ ਸੀ, ਲੋਟੂਆਂ ਵਿੱਚੁੱਧ ਘੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ, ਨਿੱਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਮਨੋਅਵਸਥਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚੁੱਧ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅੰਭ ਸੀ, ਜੋ ਆਦਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ : ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੇ।

ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚਲੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰੰਤਰ ਘੋਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ : ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਈ ਸਾਰਾ ਇਖਲਾਕ ਇਸ ਇਕਜੂਟ ਜ਼ਬਤ ਤੇ ਲੋਟੂਆਂ ਵਿੱਚੁੱਧ ਚੇਤੰਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਦੀਵੀ ਇਖਲਾਕ (ਨੈਤਿਕਤਾ) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ— ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਖਲਾਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਵਿੱਚੁੱਧ ਜ਼ਬਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿਰਲੱਥ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਤੀਕਰ ਪੁਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੱਚੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ : ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚਲੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਲ ਅਧੀਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਠੀਆਂ ਮਿਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਨਾਉਣ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ; ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਟੂਆਂ ਵਿੱਚੁੱਧ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ

ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਤਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਘਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਨੇ ਕੁ ਮਾਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ— ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਨਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਖਲਾਕ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਘੋਲ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਵਾਬ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੀਕਰ ਸੀਮਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤੇ ਬੇਸਮਝ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ, ਅਜਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਿਅਤ ਲੋਕ ਬਨਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਟੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਨਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ, ਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੀਗ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯੋਗ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਲਾ ਹਰ ਕਦਮ ਲੋਟੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕਸੁਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਣਰਾਜ (ਰੀਪਬਲਿਕ) ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ, ਬੁਰਜੂਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਵ੍ਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ; ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੱਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ— ਸਚਮੁੱਚ ਅਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਜਬਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕੋਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੱਕ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਵਿੱਚ ‘ਕੌਮੂਨੀਸ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਸਾਂਝਾ’। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਉਹ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ— ਜ਼ਮੀਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ— ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ।

ਕੀ ਮਿਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਸੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ? ਮਿਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿਗਰਾ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਜਣੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ 'ਕੋਲਚਾਕ' ਤੇ 'ਦੇਨੀਕਿਨ' ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਵਾਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਚਾਕ ਤੇ ਦੇਨੀਕਿਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਦਲ ਹੈ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਮਾਈਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿਉਣ ਲਈ ਇਕਦਮ ਜ਼ਿਸੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ; ਜਾਂ ਫੇਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗਣ, ਜੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜਿਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਖਤ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਅਸਪਾਤੀ ਜ਼ਬਤ ਤੇ ਪਕਿਆਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਈਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਸੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸਿਆ, ਤਦ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਚੇਤਨ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੰਡੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ (ਸਾਇੰਸ) ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ: ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ, ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਟੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਅਨਿਖੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ।

ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ

ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ: ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾ ਰਹੇ! ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣ ਵੰਨੀ ਪ੍ਰੇਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਹਲ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਗ ਇਸ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜੁਟ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲੀਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਲੀਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੇ ਜੋ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਘਾਲਣਾ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਨਣਗੇ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਉਪ-ਨਗਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੁਣਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੋਗਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਚੰਗੇਰੇ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲੀਗ ਤੇ ਲੀਗ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਨੂੰ ਫੁਰਲੀ-ਜੱਥਾ (ਜਾਂਬਾਜ਼ ਫੌਜ) ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਉੱਦਮ ਵਿਖਾਏ। ਲੀਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਨਾਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ, ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਕਦਮ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੜ

ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਰਜੂਆ ਮਸਤੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੋਟੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਕੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੰਦਰਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੀਕਰ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੈਂਡਲਿਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੀਕਰ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਦ੍ਰੇ ਨਾਲ ਮੌਦ੍ਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਵਾਇਦ-ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੇਤੰਨ ਜ਼ਬਤ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੂਬੋਤਨਿਕ* ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਨਗਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ— ਤਦ ਲੋਕ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ।

ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ— ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ— ਲੋਕ ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਖੁਗਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਹਾਇਤਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੇ। ਪੁਰਾਣੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੇ ਬੀਮਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜਥਰ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਦਾਸਤਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਭਲਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ

* ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੂਬੋਤਨਿਕ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ-ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਾਲਤੂ (ਸ਼ਨਿਚਰ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਐਤਵਾਰ) ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ; ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਬੇ ਜਬੇਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਸਫ਼ਾਈ (ਹਾਈਜੀਨ) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡਣਗੇ, ਜੋ ਬਕਾਇਦਾ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਜਬੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਬੇਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਵੇਖੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸਾਰੇਗੀ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਕਸਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਗਾਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਬੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਭਰੀ ਤੇ ਖਲਜਗਣ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਬੇਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ : ਮੈਂ ਅਜਾਦ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਟਣਾ ਸਿਖਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਗਾਲੀ ਮਾਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਦਸਾਂ ਜਾਂ ਵੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਿਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਸਾਦੇ ਤੋਂ ਸਾਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਲੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪੱਧੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰੇਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਤਾ

ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਬਨਣ ਹਿਤ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁਟ
ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ।

(ਅਸਮਾਨ-ਗੁਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ੀਆਂ)

ਪ੍ਰਾਵਦਾ ਨੰ : 221, 222 ਅਤੇ 223,
ਅਕਤੂਬਰ 5, 6 ਤੇ 7, 1920

ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ, ਜ਼ਿਲਦ 31,
ਸਫੇ 283-99

ਲੜਾਕੂ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ

ਟੂਕ੍ਰਾਂ

... ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ) ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਗਲਤੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰਫ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਰਾ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਮੂੰਹਰਲੀ ਜ਼ਮਾਤ ਦੇ ਹਗਾਵਲ ਦਸਤੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਗਾਵਲ ਦਸਤਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਗਾਵਲ ਦਸਤੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਚਮੁੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ। ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਭਿੰਨ ਤੇ ਵਿਪ੍ਰੀਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ (ਗਠਜੋੜ) ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ 'ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 'ਪੈਂਦ ਜਨਮੈਨਮ ਮਾਰਕਵਿਸ਼ਨਮਾ'* ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਸਮਾਜਕ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਝੁਕਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਗਰ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਜੀ. ਵੀ. ਪਲੈਖਾਨੋਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਰਨੀਸ਼ਵਸਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਅਜੋਕੇ ਨਰੋਦਨਿਕਾਂ (ਪਾਪੂਲਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ-ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਆਦਿ) ਨੇ ਫੈਸ਼ਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ ਫਲਸਫਿਆਨਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਨੀ ਸਾਇੱਸ ਵਿੱਚ ਅਖੰਤੀ 'ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ' ਦੀ ਤੜਕ-ਭੜਕ ਦੇ ਨੀਲੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੜਕ-ਭੜਕ ਹੇਠਾਂ

* ਪੈਂਦ ਜਨਮੈਨਮ ਮਾਰਕਵਿਸ਼ਨਮਾ (ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੋਨ) ਇੱਕ ਫਲਸਫਿਆਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਮਾਸਕ, ਮਾਸਕੋਂ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 1922 ਤੋਂ ਜੂਨ 1944 ਤੀਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਲੁਕੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ, ਬੁਰਜੂਆ ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਪਿਛਾਖੜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਂਜ ਖਾਧੀ ਹੈ।

ਖੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਰਹੇਗਾ— ਰੈਂਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਖੇਮੇ (ਕੈਂਪ) ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੁ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲਸਫੀਆਨਾ ਪਿਛਾਖੜ, ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਫਲਸਫੀਆਨਾ ਮੁਤੱਅਸਬਪੁਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਤਾਰ-ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਵੱਡੇ ਦੀਤਜ਼ਗੈਨ ਨੰ— ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸ਼ੇਖੀਖੇਗਾ ਸੀ— ਜਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਫੈਸਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ “ਪਾਦਰੀਵਾਦ ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਰਦਲੀਆਂ” ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਬੁਰਜੂਆ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਉਹਨਾਂ ਫਲਸਫੀਆਨਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਇਸਦਾਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਰਕਸੀ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ।

ਸਾਡੇ ਰੂਸੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ-ਯਾਫਤਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੀਤਜ਼ਗੈਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਰਾਇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੀਕਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਜੋ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੱਕਣ ਲਈ ਕਿ ਦੀਤਜ਼ਗੈਨ ਦਾ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਗ ਅਜੋਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਗਾਨ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਗ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਸ਼ਨਦਾਰ ਫਲਸਫੀਆਨਾ ਝੁਕਾਵਾਂ (ਰੁਝਾਨਾਂ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਸੱਭੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸ਼ਨਦਾਰ ਫਲਸਫੀਆਨਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੜ ਚੇਤੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਯੂਰਪੀਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਰੇਡੀਅਮ ਦੀ ਕਾਢ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਢੁਕ ਢੁਕ ਬਹਿਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰਲੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ (ਰਸਾਲੇ) ਨੂੰ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਆਰਗਨ (ਬੁਲਾਰਾ) ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ, ਅਜੋਕੇ “ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਰਦਲੀਆਂ” ਵੱਲ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ

ਆਪ ਨੂੰ “ਜਮੁੰਹੂਰੀ ਬੱਬੇ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ” ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜੋ ਅਜਾਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੜਾਕੂ ਆਰਗਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ (ਸਾਲੇ) ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਨਾਸਤਕ ਆਰਗਨ (ਪਾਰਟੀ-ਅਖਬਾਰ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਭਾਗ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੂਬਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ (ਇੰਚਾਰਜ) ਹਨ। ਪਰ ਉੱਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀਣ ਤੇ ਨਾ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਰੂਸੀ (ਭਾਵੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਹੀ) ਦਫ਼ਤਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨ ਭਰ ਖਾਤਰ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਲੜਾਕੂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਅਨਥਕ ਨਾਸਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨਥਕ ਨਾਸਤਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ-ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਹਰੇਕ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਥਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦਾ ਗੇਵਿਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਲੋਤਾਰੀਅਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਨਾਸਤਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ (ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੁਗ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਖੋਣੀ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਉਣ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ)। ਸਾਡੀ ਬੇਦਿਲੀ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਆਲਸ ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ‘ਉੱਚੀਆਂ’ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਨਾਸਤਕ ਸਾਹਿਤ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁਕਾ ਪੁਗਾਣੇ ਢੰਗ ਦਾ, ਅਵਿਗਿਆਨਕ, ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਕਲੀ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਾਕ-ਛਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੈੜੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਡਤਾਉਪੁਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਅਨਜਾਣ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਤਕ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਅਣਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨੋਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤੱਤੀਕੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੇਣੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੋਂ, ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਰਕਸੀ ਲਈ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਤੇ ਘੋਰ ਗਲਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ (ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ)

ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹਨੇਰੇ, ਜਹਾਲਤ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲਸ ਮਾਰਕਸੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਨਾਸਤਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗਿੰਡਾ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਕਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੀਕਰ ਹਰੇਕ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਗੇ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਕ ਘੂੰਕੀ ਤੋਂ ਜਾਗਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਣਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਝੂਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਦਿ।

ਪੁਰਾਣੇ ਅਠਾਵੂਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਾਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਖਣ-ਬੁੱਧ ਸਜੀਵ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲਿਖਤਾਂ; ਪ੍ਰਚਲਤ ਪਾਦਰੀਵਾਦ 'ਤੇ ਖੁਲ੍ਹਮ-ਖੁਲ੍ਹਾ ਖਿਲੀ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ; ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਘੂੰਕੀ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਊ ਤੇ ਰੁੱਖੀਆਂ ਤਸ਼ਗੀਹਾਂ (ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ) ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਉੱਕਾ ਅਣਹੋਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ (ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ) ਬਹੁਤ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਵਿਗਿੜਾ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਏਂਗਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹਨ। ਇਸ ਭਰ ਦਾ ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਸਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਏਂਗਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸੁਧਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ— ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕਸੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਗਾੜਦੇ ਹਨ, ਅੱਖੋਂ ਪੱਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ— ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਂ ਤੀਕਰ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਕ ਮਸਲਿਆਂ (ਸਵਾਲਾਂ) ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਿਆਣਪ-ਭਰਪੂਰ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਵਤੀਗ ਕਿਵੇਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਲੋਚਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਪਾਓ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੁਰਜੂਆ ਲੇਖਕ ਲਗਪਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੰਡਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ “ਵਾਧਾ” ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਝੱਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੁਲਾਮ, ‘ਪਾਰਟੀਵਾਦ ਦੇ ਗੈਜ਼ੂਏਟ ਅਰਦਲੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਪੋਫੈਸਰ ਆਰ. ਵਾਈ. ਵਿਪਰ ਨੇ 1918 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪੁਸਤਕ ਵੋਜ਼ਨੀਕਨੋਵੀਨਾਈ ਖਰਿਸਚੀਅਨਸਤੱਵਾਂ (ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਮੁੱਢ— ਫੈਰੈਸ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ, ਮਾਸਕੋ) ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਹਿਮਾਂ ਅਤੇ ਦੰਭ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਲੀਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਂ ਵਜੋਂ ਹਥਿਆਰ

ਹਨ, ਟਾਕਰਾ ਕਰਨੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੁਸਾਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ‘ਚਰਮ-ਸੀਮਾਵਾਂ’— ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ— ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦਾ ਟੋਡੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋਰੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੂਬਲ (ਰੁਪਏ) ਧਰਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਰਮਨ ਸਾਇਂਸਦਾਨ, ਆਰਥਰ ਡੀਉਜ਼, ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ, ‘ਦਾਈ ਕ੍ਰਾਈਟਸਮਿਥੇ’ (ਯਸ਼ੂਰੀ ਮਿਥ) ਵਿੱਚ ਧਰਮਕ ਵਹਿਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯਸੂ ਮਸ਼ੀਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਨਵਿਆਇਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੂਖਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ “ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਵਾਦੀ ਛਹਿਬਰ” ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ (ਚੰਥਾ ਜਰਮਨ ਐਡੀਸ਼ਨ, 1910, ਸਫ਼ਾ 238)। ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਗੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੋਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਧਰਮਕ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ, ਵਧੇਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਟੂਆਂ ਦੀ ਬੁੜ੍ਹੀ-ਬੁੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੀਉਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਥਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਅਗਾਂਹ-ਵਪੂ ਭਾਗ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਗ ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣੇ ਤਦ ਕਮਿਊਨਿਸ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਿੜ੍ਹ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ, ਅਰਥਾਤ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ, ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਆਈਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਕਿਉਂ ਜੋ ਡੀਉਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗੁਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ‘ਗਠਜੋੜ’ ਭਾਰੂ ਧਰਮਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਦ ਜਨਮੈਨੱਮ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ, ਐਲਾਨੀਆ ਲੜਾਕੂ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਨਾਸਤਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਗੀਵਿਉਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਗਿਣਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਫਲਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਈ ਠੋਸ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਜੋਕੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਸਰਮਾਏ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ

ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ, ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਸੱਸਾਗਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ “ਮਾਡਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ” (ਅਜੋਕੀ ਜਮ੍ਹਾਗੀਅਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨਸ਼ਵਿਕ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ, ਆਦਿ, ਬੇਤੁਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਿਨ : ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਭਾਵ, ਪਰਮ, ਕੁਝੀਵਾਦ, ਲੋਟੂਆਂ ਦੀ ਪੱਖ-ਪੂਰਤੀ, ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਖਬਾਰ (ਰਸਾਲਾ) ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਆਰਗਨ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰਿਵੀਊ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਲਿਖਤ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ੍ਹ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਸਿਰਫ ਵਧੀਆ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

* * *

ਦ੍ਰਿੜ (ਪੱਕੇ) ਪਦਾਰਥਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੜਾਕੂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ (ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ) ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਵੰਨੀ ਝੁਕਾਓ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ “ਪੜ੍ਹੋ-ਲਿਖੋ ਸਮਾਜ” ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਤੇ ਸੰਕਾਵਾਦ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਫਲਸੀਫਿਆਨਾ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ।

ਪੰਦ ਜ਼ਨਮੈਨੈਮ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮਾ ਨੰ 1-2 ਵਿੱਚ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਸਾਪੇਖਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਛਪੇ ਅ. ਤਿਮਿਰਯਾਜ਼ੇਵ ਦੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਇਸ ਦੂਜੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ, ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ ਫਲਸੀਫਿਆਨਾ ਮਤਾਂ ਤੇ ਲਘੂ-ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਝੁਕਾਵਾਂ ਤੇ ਛੁਟੇਰੇ ਝੁਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ, ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਨਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ (ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲਸੀਫਿਆਨਾ (ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ) ਰਸਾਲੇ

ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਾਕੂ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਨਾ ਤਾਂ ਲੜਾਕੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ। ਤਿਮਿਗੀਯਾਜ਼ੇਵ ਨੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜੋ, ਤਿਮਿਗੀਯਾਜ਼ੇਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਗਰਮ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਦਾ ਨਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਈਨਸਟਾਈਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਨ੍ਹਿਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਅਕੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਮਲ (ਵਰਤਾਰੇ) ਪ੍ਰਤਿ ਸਾਡੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਬੁਰਜੂਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਠੋਸ ਫਲਸਫੀਆਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੋਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ-ਵਿਕਾਸੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਦ ਜਨਾਮੈਨਮ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮਾ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਗਲੀ ਦਵੰਦਵਾਦ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦਵੰਦਵਾਦ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਮਲੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਤਾਂ ਅਤੇ 'ਸਰਮਾਇਆ' ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਏਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ-ਦਿਨ ਪੂਰਬ (ਜਪਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ) ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਪ੍ਰਤਿ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਭਾਗ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਬਲਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਲਸ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਕਈ ਤੱਕੀ-ਯਾਫਤਾ ਯੂਰਪੀਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਤੇ ਖੜੋਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਏਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ— ਨਵੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਾਗਿੜੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਦ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਹੀਗਲੀ ਦਵੰਦਵਾਦ ਦਾ ਅਜਿਹਾ, ਅਧਿਐਨ, ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿਤਵੇ ਹੀਗਲੀ ਦਵੰਦਵਾਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ

ਦਵੰਦਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੀਗਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਚੋਂ ਟੂਕ੍ਰਾਂ ਰਸਾਲੇ (ਅਖਬਾਰ) ਵਿੱਚ ਛਾਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦਵੰਦਵਾਦ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਗੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਜੋਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਦ ਜਨਾਮੈਨੱਮ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮਾ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ “ ਹੀਗਲੀ ਦਵੰਦਵਾਦ ਦੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ” ਬਣਾਉਣ। ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਾਈਂਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ (ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਿਖੀ ਹੋਏ) ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਖਿਆਏ ਹੀਗਲੀ ਦਵੰਦਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਫਲਸਫੀਆਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਰਨ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬੁਰਜੂਆ ਢੰਗ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਐਂਝੜੇ ਪਾ’ ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਥਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਉਸਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਦਾ, ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਕਦੀ ਵੀ ਲੜਾਕੂ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉੱਘੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਕਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੀਆਨਾ ਸਿਟੇ ਕੱਢਣ (ਨਿਗਮਨ) ਅਤੇ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਫੀਆਨਾ ਨਿਗਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਨਾ ਸਕੇ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਮਾਜਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪੈਂਦ ਜਨਾਮੈਨੱਮ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਢੰਗ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਨਕਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਨੀਚ ਤੇ ਅਤਿ ਬਦਨਾਮ ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਨਿਭੜਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਰੂਸੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਯਾਤਰਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ਇਕੌਨੋਮਿਸਤ’ ਨੰ. 1 (1922) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਭਰੂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਰਸਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ (ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ) ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਸਹਿਮਤੀ

ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸਾਲਾ— ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਨਾ ਕੁ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਜਗੀਰੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਗਨ (ਬੁਲਾਰਾ) ਹੈ, ਜੋ ਵਿਖਿਆਨ, ਜਮ੍ਹਾਰੀਅਤ ਆਦਿ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਸ੍ਰੀ ਪੀ. ਏ. ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਨਾਮੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ, ਅਖੌਤੀ ‘ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ’ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲੀਆ-ਲੇਖ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਲਮਾਨਾ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ, ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਸਮਾਜਕ— ਵਿਗਿਆਨਕ’ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਤੇ ਆਲਮਾਨਾ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।

ਸਫ਼ਾ 83 ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ :

“ਪੀਤਰੋਗਰਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਆਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ 92.2 ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ— ਇੱਕ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਅੰਕੜਾ ਏਦਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ-ਸੁਦਾ 100 ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51.1 ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਸਮੇਂ ਤੀਕਰ, 11 ਫੀ ਸਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ, 2 ਫੀਸਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ, 41 ਫੀਸਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 26 ਫੀਸਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮੇਂ ਤੀਕਰ ਨਿਭੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰੂਪ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਲਿੰਗ ਸੰਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ‘ਬੇਰਾਂ’ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਸ “ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਟਾਉਣ ਦੋ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ”। (ਇਕੋਨੋਮਿਸਤ ਨੰ. 1, ਸਫ਼ਾ 83)

ਇਹ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਜੋ ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਛਾਪਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਰੀਅਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ, ਜਗੀਰ, ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ, ‘ਪਾਦਰੀਵਾਦ ਦੇ ਗੈਜ਼ਿਏਟ ਅਰਦਲੀ’ ਅਖਵਾਉਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਸਮਝਣਗੇ।

ਬੁਰਜੂਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ, ਤਲਾਕ ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤਮਾਨ ਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਮੂਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮ੍ਹਾਰੀਅਤ, ਇਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਰੀ ਬੁਰਜੂਆ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਪੱਥੋਂ ਅਸਲੋਂ ਜਗੀਰੂ ਹੈ।

ਏਦਾਂ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਮੈਨਸ਼ਵਿਕਾਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ— ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ, ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਰੀਅਤ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਕਿਵੇਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ

ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ-ਭਰਪੂਰ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸਿਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਪਛਾਕੜ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ (ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ) ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੁਧ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬੇ-ਜਾਇਦਾਦ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮਕਰ-ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚੁਧ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ-ਕੁੰਨ ਜੱਦੋਜ਼ਹਿਦ ਅੰਢੀ।

ਜੇਕਰ 10,000 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 92 ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ੍ਰੀ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੂੰ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਅਜਿਹੇ ਮਠ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਅਲਗ-ਬਲਗ ਸੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਨਣ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਛਾਖੜ ਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਰਜੂਆ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਤਲਾਕਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਾ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਨੂੰਨ ਅੰਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਲ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਕਪਟ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਛਲ-ਕਪਟ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚੁਧ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਰਕਸੀ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਧੁਨਿਕ “ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ” ਜਗੀਰੂ ਪੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੁਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਲਾਇਕ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰਫੰਟਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਅਵੈਡੇ ਬੰਦੇ।

ਰੂਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤ੍ਰਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਪਰ ਹਾਲੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਰਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ” ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ ਯੋਗ ਥਾਂ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਜਗੀਰੂ-ਪੱਖੀਆਂ ਲਈ।

ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇਗਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਦ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਵੇਗੀ।

ਮਾਰਚ 12, 1922

ਪੌਦ ਜਨਾਮੈਨਮ ਮਾਰਕਸਿਸ਼ਮਾ

ਨੰ: 3, ਮਾਰਚ, 1922

ਸਹੀ : ਨ. ਲੈਨਿਨ

ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ, ਜਿਲਦ 33,

ਸਫੇ 227-36

‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ’ ਇੱਕ ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਸੰਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ,
ਲੁਧਿਆਣਾ
ਕੀਮਤ - 30 ਰੁਪਏ